

(٣٥) سِئُوزَةِ فِيَاظِمَكِيَّةُ أَنَّ وَآخِيَانُهَا جَمِيْنُ وَالْعَجَانَ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَنَّ إِكَالَّهُ رُسُلًا

بسم الله الوحمن الرحيم

﴿ الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا ﴾ قد ذكرنا فيها تقدم أن الحد يكون على النعمة فى أكثر الأمر ، ونعم الله قسمان : عاجلة وآجلة ، والعاجلة وجود وبقاء، والآجلة كذلك إيجاد مرة وإبقاء أخرى ، وقوله تعالى (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) إشارة إلى النعمة العاجلة التي هي الإيجاد ، واستدللنا عليه بقوله تعمالي (هو الذي خلقكم مر. طين ثم قضي أجلا) وقوله في الكهف (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) إشارة إلى النعمة العاجلة التي هي الإبقاء ، فإن البقياء والصلاح بالشرع والكتاب ، ولولاه لوتعت المنازعة والمخاصمة بين الناس ولا يفضل بينهم ، فكان يفضى ذلك إلى التقاتل والتفاني ، فإنزال الكتات نعمة يتعلق بها البقاء العاجل ، وفي قوله في سورة سبأ (الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الارض وله الحمد في الآخرة) إشارة إلى نعمة الإيجاد الثاني بالحشر، واستدللنا عليه بقوله (يعلم مايلج في الارض) من الاجسام (وما يخرج منها وما يبزل من السياء) من الارواح (وما يعرج فيها) وقوله عن الكافرين (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ، قل بلي وربي) وهمنا الحمد إشارة إلى نعمة البقاء في الآخرة ، ويدل عليه قوله تعالى(جاعل الملائكة رسلا) أى يجعلهم رسلا يتلقون عباد الله ، كما قال تعالى (و تتلقاهم الملائكة) وعلى هذا فقوله تعمالي (فاطر السموات) يحتمل وجهين (الأول) معناه مبدعها كما نقل عن ابن عباس (والثاني) (فاطر السمواتوالارض) أي شاقهما لنزولالارواح من السماء وخروج الاجبباد من الارض ويدل عليه قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) فإن فى ذلك اليوم تـكون الملائكة رسلا ، وعلى هذا فأول هذه السورة متصل آخر ما مضى ، لأن قوله كما فعل بأشياعهم بيان لانقطاع رجاء منكان في شك مريب و تيقنه بأن لا قبول لتوبته ولا فائدة لقوله آمنت. كما قال تعمل عنهم (وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش) فلما ذكر حالهم بين حال الموقن وبشره بإرساله الملائكة إليهم

أُوْلِى أَجْنِحَةٍ مَّثَنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الْحَلَقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَى أَجْنِحَةٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَا أُجْنِحَةٍ مَّا يُمْسِكُ لَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ مَعْدِهِ

مبشرين ، وبين أنه يفتح لهم أبو اب الرحمة .

قوله تعالى : ﴿ أُولَى أَجنَحَةُ مَثَى و ثلاث ورباع ﴾ أقل ما يكون لذى الجنّاح أن يكون له جناحان وما بعدهما زيادة ، وقال قوم فيه إن الجناح إشارة إلى الجهة ، وبيانه صو أن الله تعالى ليس فرقه شي. ، وكل شي. فهم تحت قدرته ونعمته ، والملائكة لهم وجه إلى الله يأخذون منه نعمه ويعطون من دونهم مما أخذوه بإذن الله ، كما قال تعالى (نزل به الروح الأمين على قلبك) وقوله (علمه شديد القوى) وقال تعالى في حقهم (فالمدبرات أمراً) فهما جناحان ، وفيهم من يفعل ما يفعل من الخير بواسطة ، وفيهم من يفعل من يفعل من الخير بواسطة ، وفيهم من يفعله لا بواسطة ، فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جهات، ومنهم من له أربع جهات وأكثر ، والظاهر ما ذكرناه أولا وهو الذي عليه إطباق المفسرين .

قوله تعالى : ﴿ يزيد فى الخلق ما يشاء ﴾ من المفسرين من خصصه وقال المراد الوجه الحسن، ومنهم من قال الصوت الحسن، ومنهم من قال كل وصف محمود، والا ولى أن يعمم، ويقال الله تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء فيزيد ما يشاء وينقص ما يشاء.

قوله تعالى :﴿ إِنْ الله على كُلُّ شي. قدير ﴾ يقرر قوله (يزيد في الخلق ما يشاه).

قوله تعالى : ﴿ مَا يَفْتَحَ الله للناس من رحمة فلا بمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ﴾ لما بين كمال القدرة ذكر بيان نفوذ المشيئة ونفاذ الاثمر ، وقال ما يفتح الله للناس ، يعنى إن رحم فلا مانع له ، وإن لم يرحم فلا باعث له عليها ، وفي الآية دليل على سبق رحمته غضبه من وجوه (أحدها) التقديم حيث قدم بيان فتح أبواب الرحمة في الذكر ، وهو وإنكان ضعيفاً لكنه وجه من وجوه الفضل (وثانيها) هو أنه أنث الكناية في الاثول فقال (مايفتح الله للناس من رحمة فلا بمسك لها) وجاز من حيث العربية أن يقال له ويكون عائداً إلى ما ، ولكن قال تعالى (لها) ليعلم أن المفتوح أبواب الرحمة ولا بمسك لرحمته فهي وصلة إلى من رحمته ، وقال عند الإمساك لوما يمسك فلا مرسل للرحمة ، بل ذكره بلفظ وما يمسك فلا مرسل للرحمة ، بل ذكره بلفظ يحتمل أن يكون الذي لا يرسل هو غير الرحمة فإن قوله تعالى (وما يمسك) عام من غير بيان وتخصيص بخلاف قوله تعالى (ما يفتح الله للناس من رحمة) فانه مخصص مبين (وثالثها) قوله (من بعد الله ، فاستثني ههنا وقال لا مرسل له إلا الله فنزل له مرسلا ، وعند الإمساك بعده) أي من بعد الله ، فاستثنى ههنا وقال لا مرسل له إلا الله فنزل له مرسلا ، وعند الإمساك

الإمساك قال لا بمسك لها ، ولم يقل غير الله لآن الرحمة إذا جا.ت لا ترتفع فان من رحمه الله فى الآخرة لا يعذبه بعدها هو ولا غيره ، ومن يعذبه الله فقد يرحمه الله بعد العذاب كالفساق من أهل الإيمان .

قوله تعالى : ﴿ وَهُو الْعَزِيزِ ﴾ أي كامل القدرة ﴿ الحَكْمِ ﴾ أي كامل العلم .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نَعْمَتُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ لما بين أن الحُد لله وبين بعض وجوه السمة التى تستوجب الحد على سبيل التفصيل بين نعمه على سبيل الإجمال فقال (اذكروا نعمة الله) وهي مع كثرتها منحصرة في قسمين نعمة الإيجاد ، ونعمة الإبقاء .

قوله تعالى : ﴿ هُلَّ مِنْ حَالَقَ غَيْرِ اللَّهِ ﴾ إشارة إلى نعمة الإيجاد في الابتداء .

قوله تعالى : ﴿ يُرزَقُكُمُ مِنَ السَّهَا، والأَرضُ ﴾ إشارة إلى نعمة الإبقاء بالرزق إلى الانتهاء .

ثم بين آنه ﴿ لا إله الأهو﴾ نظراً إلى عظمته حيث هو عزيز حكيم قادر على كل شي. قدير نافذ الإرادة في كل شي. ولا مثل لهذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظراً إلى نعمته حيث لا خالق غيره ولا رازق إلا هو .

قوله تعالى : ﴿ فَأَنَى تَوْفَكُونَ ﴾ أى كيف تصرفون عن هـذا الظاهر ، فكيف تشركون المنحوت بمن له الملكوت .

ثم كما بين الاصل (الاول) وهو التوحيد ذكر الاصل (الثانی) وهو الرسالة فقال تعالى ﴿ وَإِنْ يَكَذَبُوكَ فَقَد كَذَبَت رَسِلَ مَنْ قَبَلْكُ ﴾ .

ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب فى العذاب . والمكذب له الثواب بقوله تعالى ﴿ وَإِلَىٰ اللَّهُ وَإِلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَإِلَّىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَإِلَّىٰ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَإِلَّىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالَّالَانُ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى : ﴿ يَا أَمَّا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغَرَّنَكُمُ الْحَيَّاةُ الدُّنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ﴾

إِنَّ ٱلشَّيطَانَ لَكُرْ عَدُو فَا تَخِذُوهُ عَدُوا إِنَّكَ يَدْعُواْ حِزْبَهُ وَلِيكُونُواْ مِنْ أَصَّابِ السَّعِيرِ فَي ٱللَّهِ اللَّهِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ السَّعِيرِ فَي ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ السَّعِيرِ فَي ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ السَّعِيرِ فَي ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَجْرٌ كَبِيرُ فَي اللَّهُ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرُ فَي

أى الشيطان وقد ذكرنا مافيه من المعنى اللطيف فى تفسير سورة لقهان ونعيده همنا فنقول المكلف قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل شخيف الرأى فيغتر بأدبى شى. وقد يكون فوق ذلك فلايغتر به ولكن إذا جاءه غار وزين له ذلك الشىء وهون عليه مفاسده وبين له منافع وينتر لما فها من اللذة مع ما ينضم إليه من دعا . ذلك الغار إليه ، وقد يكون قوى الجأش غزير العقل فلا يعر ولا يغر فقال الله تعالى (لا تغر نبكم الحياة الدنيا) إشارة إلى الدرجة الأولى ، وقال (ولا يغر نبكم بالله الغرور) إشارة إلى الثانية ليكون واقعاً فى الدرجة الثالثة وهى العليا فلا يغر ولا يغتر .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانُ لَكُمْ عَدُو فَاتَخْذُوهُ عَدُواً ﴾ لما قال تعالى (ولا يغرنكم بالله الفرور) ذكر ما يمنع العاقل من الاغترار ، وقال (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) ولا تسمعوا قوله ، وقوله (فاتخذوه عدوا) أى اعملوا ما يسوءه وهو العمل الصالح .

قوله تعالى : ﴿ إنما يدءو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ إشارة إلى معنى لطيف وهو أن من يكون له عدو فله في أمره طريقان : (أحدهما) أن يعاديه مجازاة له على معاداته (والثانى) أن يذهب عداوته بإرضائه ، فلما قال الله تعالى (إن الشيطان لكم عدواً) أمرهم بالعداوة وأشار إلى أن الطريق ليس إلا هذا ، وأما الطريق الآخر وهو الإرصاء فلافائدة فيه لانكم إذا راضيتموه واتبعتموه فهو لا يؤديكم إلا إلى السعير .

واعلم أن من علم أن له عدو لا مهرب له منه وجزم بذلك فانه يقف عنده ويصبر على قتاله والصبر معه الظفر ، فكذلك الشيطان لايقدر الإنسان أن يهرب منه فانه معه ، ولا يزال يتبعه إلا أن يقف له ويهزمه ، فهزيمة الشيطان بعزيمه الانسان ، فالطريق الثبات على الجادة و الا تكال على العبادة. ثم بين الله تعالى حال حزبه وحال حزب الله . فقال :

﴿ الذين كفروا لهم عذاب شديد ﴾ فالمعادى المشيطان وإنكان في الحال في عذاب ظاهر وليس بشديد ، والإنسان إذاكان عاقلا يختار العذاب المنقطع اليسير دفعاً للعذاب الشديد المؤبد ألا ترى أن الإنسان إذ عرض في طريقه شوك و نار ولا يكون له بد من أحدهما يتخطى الشوك ولايدخل النار ونسبة النارالتي في الدنيا إلى النار التي في الآخرة دون نسبة الشوك إلى النار العاجلا . ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير ﴾ قد ذكر تفسيره مراراً ،

أَفَكَن زُيِّنَ لَهُ رُسُومُ عَمَلِهِ عَفَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ فَكَن زُيِّنَ لَهُ رُسُومُ عَمَلِهِ عَسَرَتٍ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ اللّهُ عَلَيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ اللّهُ عَلَيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيمٌ مِنْ اللّهُ عَلَيمٌ مِن اللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ مِن اللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَنْ اللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ

وَاللَّهُ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثْيَرُ سَعَابًا فَسُقْنَكُ إِلَى بَلَدِ مَّيْتٍ فَأَخْيَيْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ ۚ كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ۞

وبين فيه أن الإيمان فى مقابلته المففرة فلا يؤبده مؤمن فى النار ، والعمل الصالح فى مقابلته الآجر الكبير . قوله تعالى : ﴿ أَفَن زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمْلُهُ فَرَآهَ حَسَناً ، فإن الله يَضَلُ مَن يَشَاءُ ويَهْدَى مَن يَشَاءُ فلا تَذْهُبُ نَفْسُكُ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتُ إِنْ اللهُ عَلَيْمِ بَمَا يُصَنّعُونَ ﴾ .

يعنى ليس من عمل سيئاً كالذى عمل صالحاً ، كما قال بعد هذا بآيات وما يستوى الأعمى والبصير ولاالظلمات ولا النور ، وله تعلق بما قبله وذلك من حيث إنه تعالى لما بين حال المسى الكافر والمحسن المؤمن ، وما من أحد يعترف بأنه يعمل سيئاً إلا قليل ، فكان الكافريقول الذى له العذاب الشديد هو الذى يتبع الشيطان وهو محمد وقومه الذين استهوتهم الجن فاتبعوها ، والذى له الأجر العظيم نحن الذين دمنا على ما كان عليه آباؤنا فقال الله تعالى لستم أنتم بذلك فان المحسن غير ، ومن زين له العمل السي فرآه حسناً غير ، بل الذين زين لهم السي دون من أساء وعلم أنه مسى وان الجاهل الذى يعلم جهله والمسى الذي يعلم سوء عمله يرجع ويتوب والذي لا يعلم يصر على الذنوب والمسى واللهاءة والمهاء أن الكل بمشيئة الله ، والمسى والأساءة والجهل من بين أن الكل بمشيئة الله ، وقال (فان للله يضل من يشاء ويهدى من يشاء) وذلك لان الناس أشخاصهم متساوية في الحقيقة والإساءة والإحسان ، والمسيئة والحسنة بمتاز بعضها عن بعض فاذا عرفها البعض دون البعض لا يكون ذلك باستقلال منهم ، فلا بد من الاستناد إلى إرادة الله .

ثم سلىرسولالله عَلِيْتُهِ حيث حزن من إصرارهم بعد إتيانه بكل آية ظاهرة وحجة باهرة فقال: ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم نفسك حسرات ﴾ كما قال تعالى (فلعلك باخع نفسك على آ ثارهم) .

ثم بين أن حزنه إن كان لما بهم من الضلال فالله عالم بهم و بما يصنعون لو أراد إيمانهم وإحسانهم لصدهم عن الصلال وردهم عن الإضلال ، وإن كان لما به منهم من الايذا، فالله عالم بفعلهم يجازيهم على ما يصنعون .

ثم عاد إلى البيان فقال تعالى ﴿ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور ﴾ .

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ, وَالَّذِينَ يَمْ كُرُونَ السَّيِّعَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَنَبِكَ هُوَ يَبُودُ (١٠)

هبوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل المختار وذلك لآن الهوا. قد يسكن ، وقد يتحرك وعند حركته قد يتحرك إلى اليسار ، وفى حركاته المختلفة قد ينشى. السحاب ، وقد لا ينشى. ، فهذه الاختلافات دليل على مسخر مدبر ومؤثر مقدر ، وفى الآية مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قال تعالى (والله الذي أرسل) بلفظ الماضي وقال (فتثير سحاباً) بصيغة المستقبل، وذلك لأنه لما أسند فعل الارسال إلى الله وما يفعل الله يكون بقوله كن فلا يبقى في في العدم لا زماناً ولا جزأ من الزمان، فلم يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كونه كا نه كان وكا نه فرغ من كل شيء فهو قدر الارسال في الأوقات المعلومة إلى المواضع المعينة والتقدير كالارسال، ولما أسند فعل الاثارة إلى الربح وهو يؤلف في زمان فقال (تثير) أي على هيئتها.
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال (أرسل) إسناداً للفعل إلى الغائب وقال (سقناه) بإسناد الفعل إلى المتكلم وكذلك فى قوله (فأحيينا) وذلك لأنه فى الأول عرف نفسه بفعل من الأفعال وهو الارسال، ثم لما عرف قال أنا الذى عرفتني سقت السحاب وأحييت الأرض فنني الأولكان تعريفاً بالفعل العجيب، وفى الثانى كان تذكيراً بالنعمة فان كما ل نعمة الرياح والسحب بالسوق و الاحياء وقوله (سقناه وأحيينا) بصيغة الماضى يؤيد ماذكرناه من الفرق بين قوله (أرسل) و بين قوله (تثير).
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما وجه التشبيه بقوله (كذلك النشور) فيه وجوه (أحدها) أن الأرض الميتة لمّا قبلت الحياة اللاثقة بهاكذلك الأعضاء تقبل الحياة (وثانيها) كما أن الريح يجمع القطع السحابية كذلك يجمع بين أجزاء الاعضاء وأبعاض الأشياء (وثالثها) كما أنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت.
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ ما الحكمة في اختيار هذه الآية من بين الآيات مع أن الله تعالى له في كل شي آية تدل على أنه واحد ، فنقبول لما ذكرالله أنه فاطرالسموات والارض ، وذكر من الامور السماوية الارواح وإرسالها بقوله (جاعل الملائكة رسلا) ذكر من الامور الارضية الرياح وإرسالها بقوله (والله الذي أرسل الرياح) .

قوله تعالى : ﴿ من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أو لئك هو يبور ﴾ لما بين برهان الايمان إشارة إلى ما كان يمنع الكفار منه وهو العزة الظاهرة التي كانوا يتوهمونها من حيث إنهم ما كانوا في طاعة أحد ولم يكن لهم من يأمرهم وينهاهم، فكانوا ينحتون الاصنام وكانوا يقولون إن هذه آ لهتنا، ثم إنهم كانوا ينقلونها مع أنفسهم وأية عزة فوق المعية مع المعبود فهم كانوا يطلبون العزة وهي عدم التذلل الرسول وترك الاتباع له، فقال إن كنتم تطلبون بهذا الكفر العزة في الحقيقة، فهي كلها لله ومن يتذلل له فهو العزيز، ومن يتعزز عليه فهو الذليل وفي الآية مسائل:

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قال فى هذه الآية (فلله العزة جميعاً) وقال فى آية أخرى (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) فقوله (جميعاً) يدل على أن لا عزة لغيره فنقول قوله (فلله العزة) أى فى الحقيقة وبالذات وقوله (ولرسوله) أى بو اسطة القرب من العزيز وهو الله وللمؤمنين بو اسطة قربهم من العزيز بالله وهو الرسول ، وذلك لأن عزة المؤمنين بو اسطه الني الله ألا ترى قوله تعالى (إن كنتم تحبون الله فا تبعونى يحببكم الله).
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (إليه يصعد الكلم الطيب) تقرير لبيان العزة ، وذلك لآن الكفار كانوا يقولون نحن لا نعبد من لا نراه ولا نحضر عنده ، لآن البعد من الملك ذلة ، فقال تعالى إن كنتم لا تصلون إليه ، فهو يسمع كلامكم ويقبل الطيب فن قبل كلامه وصعد إليه فهو عزيز ومن ردكلامه في وجهه فهو ذليل ، وأما هذه الأصنام لا يتبين عندها الذليل من العزيز إذ لا علم لها فكل أحد يمسها وكذلك يرى عملكم فن عمل صالحاً رفعه إليه ،ومن عمل سيئاً رده عليه فالعزيز من الذي عمله لوجهه والذليل من يدفع الذي عمله في وجهه ، وأما هذه الأصنام فلا تعلم شيئاً فلاعزيز يوفع عندها ولا ذليل ، فلا عزة بها بل عليها ذلة ، وذلك لأن ذلة السيد ذلة للعبد ومن كان معبوده وربه وإلحه حجارة أو خشباً ماذا يكون هو!.
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ فى قوله (إليه يصعد الكلم الطيب) وجوه (أحدها)كلمة لا إله إلا الله مى الطيبة (و ثانيها) سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر طيب (ثالثها) هذه الكلمات الاربع وخامسة وهى تبارك الله والمختار أن كل كلام هو ذكر الله أو هو لله كالنصيحة والعلم ، فهو إليه يصعد .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله تعالى (والعمل الصالح يرفعه) وفى الها. وجهان (أحدهما) هي عائدة إلى الكلم الطيب أى العمل الصالح هو الذي يرفعه الكلم الطيب ورد فى الخبر «لا يقبل الله قولا بلا عمل » (وثانيهما) هي عائدة إلى العمل الصالح وعلى هذا فى الفاعل الرافع وجهان (أحدهما) هو الكلم الطيب أى الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، وهذا يؤيده قوله تعالى (من عمل صالحاً) من ذكر أو أنثى وهو مؤمن (وثانيهما) الرافع هو الله تعالى.
- ﴿ المسألةُ الخامسة ﴾ ما وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه الثاني حيث يصعد الكلم

وَاللّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نَظْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ عَوْمًا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ

ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿

بنفسه ويرفع العمل بغيره، فنقول الكلام شريف، فان امتياز الانسان عن كل حيوان بالنطق ولهذا قال تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان وغيره، والشريف إذا وصل إلى باب الملك لا يمنع ومن دونه لا يحد الطريق إلا عندالطلب ويدل على هذا أن الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة إن كانعن صدق أمن عذاب الدنياو الآخرة، وإن كان ظاهراً أمن في نفسه ودمه وأهله وحرمه في الدنيا ولا كذلك العمل بالجوارح، وقد ذكر نا ذلك في تفسير قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات)، (ووجه آخر) القلب هو الأصلوقد تقدم ما يدل عليه، وقال الني يتاتج وألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت ما يدل عليه، وقال الني يتاتج وألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ، وما في القلب لا يظهر إلا باللسان وما في اللسان لا يتبين صدقه وأما الفعل، فالقول أقرب إلى القلب من الفعل، ألاترى أن الإنسان لا يتكلم بكلمة إلا عن قلب، وهو في أكثر الامر لا يتكلم في نومه إلا نادراً ، لما ذكرنا إن الكلام بالقلب ولا كذلك العمل، فالقول أشرف.

﴿ المسألة السادسة ﴾ قال الربخشرى المكر لا يتعدى فيم انتصاب السيئات؟ وقال بأن معناه الدين يمكرون المكرات السيئات فهو وصف مصدر محذوف، ويحتمل أن يقال استعمل المكر استعال العمل فعداه تعديته كما قال (الذين يعملون السيئات) وفى قوله (الذين يعملون السيئات) يحتمل ماذكرناه أن يكون السيئات وصفاً لمصدر تقديره الذين يعملون العملات السيئات، وعلى هذا في مقابلة قوله (والعمل الصالح يرفعه) إشارة إلى بقائه وارتقائه (ومكر أولئك) أى العمل السيء (هو يبور) إشارة إلى فنائه .

قوله تعالى : ﴿ وَالله خَلْقَكُمُ مِن تُرَابُ ثُمْ مِن نَطْفَة ثُمْ جِعْلُكُمْ أَزُواجاً وَمَا تَحْمُلُ مِن أَنْى وَلا يَضَعُ إِلا فِي كَتَابُ إِنْ ذَلِكُ عَلَى الله يسير ﴾ تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ﴾ قد ذكرنا مراراً أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخولها في عدد محصور منحصرة في قسمين دلائل الآفاق وفي أنفسهم) فلما ذكر دلائل الآفاق ودلائل الآنفس ، كما قال تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) فلما ذكر دلائل الآفاق من السموات وما يرسل منها من الملائكة والارض ومايرسل فيها من الرياح شرع

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلَذَا عَذْبُ فُرَاتٌ سَآيِعٌ شَرَابُهُ وَهَلَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ خَمَا طَرِيّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْبَةً تَلْبَسُونَهَ وَرَى ٱلْفُلْكَى فِيهِ مَوَايْحَ لِيَا تَأْكُلُونَ خَمَا طَرِيّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْبَةً تَلْبَسُونَها وَرَى ٱلْفُلْكَى فِيهِ مَوَايْحَ لِيَا تَنْعُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ شَيْ

فى دلائل الانفس، وقد ذكرنا تفسيره مراراً وذكرنا ما قيل من أن قوله (من تراب) إشازة إلى خلق آدم (ثم من نطفة) إشارة إلى خلق أولاده. وبينا أن الكلام غير محتاج إلى هذا التأويل بل (خلقكم) خطاب مع الناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب ومن نطفة لأن كلهـم من نطفة والنطفة من غذا.، والغذا. بالآخرة ينتهى إلى الما. والتراب، فهو من تراب صار نطفة.

وقوله (وما تحمل مر آنى ولا تضع) إشارة إلى كال العلم، فان ما فى الأرحام قبل الانخلاق بل بعده مادام فى البطن لا يعلم حاله أحد، كيف والأم الحاملة لا تعلم منه شيئاً ، فلما ذكر بقوله (خلقكم من تراب) كال قدرته بين بقوله (وما تحمل من أنى ولا تضع إلا بعلمه) كال علمه ثم بين نفوذ إرادته بقوله (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب) فبين أنه هو القادر العالم المريد والاصنام لاقدرة لها ولا علم ولا إرادة ، فكيف يستحق شى منها العبادة ، وقوله (إن ذلك على الله يسير) أى الحلق من التراب ويحتمل أن يكون المراد التعمير والنقصان على الله يسير ، ويحتمل أن يكون المراد أن العلم ما تحمله الانثى يسير والكل على الله يسير ، والاول أشبه فإن اليسير استعاله فى الفعل أليق ،

قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتُوى البحرانُ هَذَا عَذَبِ فَرَاتُ سَائَعُ شَرَابُهُ وَهَذَا مَلْحُ أَجَاجُ، وَمَنْ كل تَأْكُلُونَ لِمَا طَرْيَا وتَسْتَخْرِجُونَ حَلَيْهُ تَلْبَسُونُهَا وَتَرَى الْفَلْكُ فَيْهُ مُواخِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلَهُ وَلَعْلَـكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ .

قال أكثر المفسرين: إن المراد من الآية ضرب المثل فى حق الكفر والإيمان أو السكافر والمؤمن ، فالإيمان لايشتبه بالكفر فى الحسن والنفع كما لايشتبه البحران العذب الفرات والملح الأجاج . ثم على هذا ، فقوله (ومن كل تأكلون لحماً طرياً) لبيان أن حال السكافر والمؤمن أو الكفر والإيمان دون حال البحرين لأن الأجاج يشارك الفرات فى محيرونفع إذ اللحم الطرى يوجد فيهما والحلية توجد منهما والفلك تجرى فيهما ، ولا نفع فى الكفر والكافر ، وهذا على نسق قوله تعالى (أولئك كالأنعام بل هم أصل) وقوله (كالحجارة أو أشد قسوة ، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار) والأظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله وذلك من حيث إن البحرين يستويان فى الصورة و يختلفان فى الماء ، فان أحدهما عذب فرات والآخر ملح

يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَغَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ بَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمَّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّكُمْ لَهُ الْمُلَّكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ

أجاج، ولوكان ذلك بإيجاب لما اختلف المتساويان، ثم إنهما بعد اختلافهما يوجد منهما أمور متشابهة ، فان اللحم الطرى يوجد فيهما ، والحلية تؤخذ منهما ، ومن يوجد في المتشابهين اختلافاً ومن المختلفين اشتباها لا يكون إلا قادراً مختاراً . وقوله (وما يستوى البحران) إشارة إلى أن عدم استوائهما دليل على كمال قدرته ونفوذ إرادته وفي الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال أهل اللغة لايقال في ما البحر إذا كان فيه ملوحة مالح. وإنما يقال له ملح، وقد يذكر في بعض كتب الفقه يصيربها ما البحر مالحاً ، ويؤاخذ قائله به وهوأصح بما يذهب إليه القوم وذلك لآن الماء العذب إذا ألتى فيه ملح حتى ملح لايقال له إلا مالح، وما ملح يقال للماء الذى صارمن أصل خلقته كذلك ، لآن المنالح شيء فيه ملح ظاهر في الذوق ، والماء الملح ليس ما وملحاً بخلاف الطعام المالح فالماء العذب الملتى فييه الملح ماء فيه ملح ظاهر في الذوق ، بخلاف ماهو من أصل خلقته كذلك ، فلما قال الفقيه الملح أجزاء أرضية سبخة يصير بها ماء البحر مالحاً راعى فيه الآصل فانه جعله ماء جاوره ملح ،وأهل اللغة حيث قالوا في البحرماؤ والسمك و تستخرجون حلية تلبسونها من الكواؤ والمرجان (وترى الفلك فيه مواخر) أى ماخرات تمخر البحر بالجريان أى تشق ، وقوله (ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) يدل على ماذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فيهما على وجود الله ووحدانيته وكمال ماذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فيهما على وجود الله ووحدانيته وكمال قدرته .

قوله تعالى : ﴿ يُولِجُ اللَّيْلُ فَى النَّهَارُ وَيُولِجُ النَّهَارُ فَى اللَّيْلُ وَسَخَرُ الشَّمْسُ وَالقَمْرُ كُلَّ يَجْرَى الْأَجْلُ مُسْمَى ذَلَّكُمُ اللَّهُ رَبِّكُمُ لَهُ المُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مَنْ دُونَهُ مَا يَمْلَكُونَ مَنْ قَطْمِيرٍ ﴾

استدلال آخر بالحتلاف الازمنة وقد ذكرناه مراراً ، وذكرنا أن قوله تعانى بعده (وسخر الشمس والقمر) جواب لسؤال يذكره المشركون وهو أنهم قالوا اختلاف الليل والنهار بسبب اختلاف القسى الواقعة فوق الارض وتحتها ، فان فى الصيف تمر الشمس على سمت الرؤوس فى بعض البلاد الماثلة فى الآفاق ، وحركة الشمس هناك حمائلية فتقع تحت الارض أقل من نصف دائرة زمان مكثها تحت الارض فيقصر الليل وفى الشتاء بالضد فيقصر النهار فقال الله

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ يَرُونَ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيلَمَةِ يَرَا لَا يُعْرَفُونَ إِنْ رَكُمْ وَلَا يُنَاتِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ فَيْ

تعالى (وسخر الشمس والقمر) يعنى سبب الاختلاف وإن كان ماذكرتم ، لكن سير الشمس والقمر بإرادة الله وقدرته فهو الذي فعل ذلك .

قوله تعالى :﴿ إِذَٰكُمُ اللهِ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهُ مَا يُمْلُكُونَ مِن قطمير ﴾ .

أى ذلك الذى فعل هذه الأشياء من فطر السموات والارض وإرسال الارواح وإرسال الرياح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له الملك كله فلا معبود إلا هو لذاته الكامل ولكونه ملكا والملك مخدوم بقدر ملكه ، فاذاكان له الملك كله فله العبادة كلها ، ثم بين ماينافى صفة الإلهية ، وهو قوله (والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير) ، (وهمنا لطيفة) وهى أن الله تعالى ذكر لنفسه نوعين من الاوصاف (أحدهما) أن الحلق بالقدرة والإرادة (والثانى) الملك واستدل بهما على أنه إله معبودكما قال تعالى (قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس) ذكر الرب والملك ورتب عليهما كونه إلها أى معبوداً ، وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة وهو عدم الملك بقوله (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) ولم يذكر سلب الوصف الآحر لوجهين (أحدهما) أن كلهم كانوا معترفين بأن لا خالق لهم إلا الله وإيما كانوا يقولون بأن الله تعالى فرض أمر الارض والارضيات إلى الكواكب التي الاصنام على صورتها وطوالعها فقال لا ملك لهم ولا ملكهم إلله شيئاً ولا ملكوا شيئاً (وثانيهما) أنه يلزم من عدم الملك عدم الخلق لانه لو خلق شيئاً لملكه فاذا لم يملك قطميراً ماخلق قليلا ولا كثيراً .

قوله تعالى : ﴿ إِنِ تَدَعُومُ لَا يُسْمِعُوا دَعَاءُكُمْ وَلُو سَمِّعُوا مَااسْتَجَابُوا لَـكُمْ وَيُومُ القيامة يكفرون بشركم ولا ينبئك مثل خبير ﴾ .

إبطالا لما كانوا يقولون إن فى عبادة الأصنام عزة من حيث القرب منها والنظر إليها وعرض الحوائج عليها، والله لايرى ولايصل إليه أحد فقال هؤلا. لا يسمعون دعاء كم والله يصعد إليه الكلم الطيب، ييسمع ويقبل ثم نزل عن تلك الدرجة، وقال هب أنهم يسمعون كما يظنون فإنهم كانوا يقولون بأن الاصنام تسمع وتعلم ولكن ماكان يمكنهم أن يقولوا إنهم يحيبون لان ذلك إنكار للمحس به وعدم سماعهم إنكار للمعقول والنزاع وإن كان يقع فى المعقول فلا يمكن وقوعه فى المحس به ، ثم إنه تعالى قال (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) لما بين عدم النفع فيهم فى الآخرة بل أشار إلى وجود الضرر منهم فى الآخرة بقوله (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) أى باشراككم بالله شيئاً، كما قال تعالى (إن الشرك لظلم عظيم) أى

يَنَأَيُّكَ ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءِ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِلَى اللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ

الإشراك وقوله (ولا ينبئك مثل خبير) يحتمل وجهبن (أحدهما) أن يكون ذلك خطاباً مع النبي برائي ووجهه هو أن الله تعالى لما أخبر أن الخشب والحجريوم القيامة ينطق ويكذب عابده وذلك أمر لا يعلم بالعقل المجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم يكفرون بهم يوم القيامة ، وهذا القول مع كون الحبر عنه أمراً عجيباً هو كما قال ، لأن المخبرعنه خبير (وثانيهما) هو أن يكون ذلك خطاباً غير مختص بأحد ، أى هذا الذى ذكر هو كما قال (ولا ينبئك) أيها السامع كائناً من كنت (مثل خبير) .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ أَنْتُمَ الفَقْرَاءَ إِلَّى اللَّهِ وَاللَّهِ هُوَ الغَنَّى الْحَيْدُ ﴾

لَمُ كَثَرُ الدعاء من النبي عَيِّالِيْقِي وُالإصرار من الكفار وَقَالُوا إِنَّ الله لَعله يحتاج إلى عبادتنا حتى يأمرنا بها أمراً بالغاً ويهددنا على تركها مبالغاً فقال تعالى (أنتم الفقراء إلى الله والله هوالغني) فلا يأمركم بالعبادة لاحتياجه إليكم وإنما هو لإشفاقه عليكم، وفي الآية مسائل:

- وهو معقول وذلك لأن المخبر لا يخبر في الخبر قليل والأكثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة وهو معقول وذلك لأن المخبر لا يخبر في الأكثر إلا بأمر لا يكون عند المخبر به علم أو في ظن المتكلم أن السامع لاعلم له به ، ثم أن يكون معلوماً عند السامع حتى يقول له أيها السامع الأمرالذي تعرفه أنت فيه المعنى الفلاني كفول القائل زيد قائم أو قام أي زيد الذي تعرفه ثبت له قيام لاعلم عندك به ، فان كان الخبر معلوماً عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر تنبيها لاتفهيماً يحسن تعريف الخبرغاية الحسن ، كقول القائل الله ربنا ومحمد نبينا ، حيث عرف كون الله رباً ، وكون تعريف الخبرغاية الحسن ، كقول القائل الله ربنا ومحمد نبينا ، حيث عرف كون الله رباً ، وكون محمد نبياً . وههنا لماكان كون الناس فقراء أمراً ظاهراً لا يخني على أحد قال (أنتم الفقراء) .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (إلى انه) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه وهذا يوجب عبادته لكونه مفتقرآ إليه وعسدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره، ثم قال (والله هو الغنى) أى هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأنتم من احتياجكم لا تجيبونه ولا تدعونه فيجببكم.
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ في قوله (الحميد) لما زاد في الخبرالأول وهو قوله (أنتم الفقراء) زيادة وهو كونه وهو قوله (إلى الله) إشارة لوجوب حصر العبادة في عبادته زاد في وصفه بالغني زيادة وهو كونه حميداً إشارة إلى كونكم فقراء وفي مقابلته الله غني وفقركم إليه في مقابلة نعمه عليكم لكونه حميداً واجب الشكر ، فلستم أنتم فقراء والله مثلكم في الفقر بل هو غني على الاطلاق ولستم انتم لما افتقرتم إليه ترككم غير مقضى الحاجات بل قضى في الدنيا حوائج كم ، وإن آمنتم يقضى في الآخرة حوائجكم فهو حميد .

إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُرُ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿ وَلَا تَزِرُ إِن يَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَازِرَةٌ وِزْرَ أُنْحَرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

قوله تعالى : ﴿ إِن يَشَأَ يَدْهَبُكُمُ وَيَأْتَ بَخَلَقَ جَدَيِد ﴾ بياناً لفناه وفيه بلاغة كاملة وبيانها أنه تعالى قال (إِن يَشَأَ يَدْهَبُكُمُ) أَى ليس إِذَهَابُكُمُ مُوقُوفاً إِلاَ عَلَى مُشَيَّتُه بَخْلَاف الشّى المحتاج إليه ، فإن المحتاج لايقول فيه إِن يَشَأَ فَلَانَ هَدَم دَارَه وأعدم عقاره ، وإنما يقول لولاحاجة السّكنى إلى الدار لبعتها أو لولا الافتقار إلى العقارلتركتها ،ثم إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله (و يأت بخلق جديد) يعنى إن كان يتوهم متوهم أن هذا الملك له كال وعظمة فلو أذهبه لزال ملكه وعظمته فهو قادر بأن يخلق خلقاً جديداً أحسن من هذا وأجمل وأنم وأ كمل .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بَعْرِيزَ ﴾ أى الإذهاب والإتيان وههنا مسألة : وهي أن لفظ العزيز استعمله الله تعالى تارة في القائم بنفسه حيث قال في حق نفسه (وكان الله قوياً عزيزاً) وقال في هذه السورة (إن الله عزيز غفور) واستعمله في القائم بغيره حيث قال (وما ذلك على الله بعزيز) وقال (عزيز عليه ما عنتم) فهل هما بمعنى واحد أم بمعنيين ؟ فنقول العزيز هوالغالب في اللغة يقال من عزيز أي من غلب سلب ، فالله عزيز أي غالب والفعل إذا كان لا يطبقه شخص يقال هو مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله (وما ذلك على الله بعزيز) أي لا يغلب الله ذلك الفعل بل هو هين على الله وقوله (عزيز عليه ماعنتم) أي يجزنه ويؤذيه كالشفل الغالب .

قوله تعالى : ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شي ولوكان ذا قربى ﴾ متعلق بما قبله ، وذلك من حيث إنه تعالى لما بين الحق بالدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة ذكر ما يدعوهم إلى النظر فيه فقال (ولا تزر وازرة وزر أخرى) أى لا تحمل نفس ذنب نفس فالذي متالج لوكان كاذباً في دعائه لكان مذنباً وهو معتقد بأن ذنبه لا تحملونه أنتم فهو يتوقى ويحترز ، والله تعالى غير فقير إلى عبادتكم فتفكروا واعلوا أنكم إن ضللتم فلا يحمل أحد عنكم وزركم وليس كما يقول (أكابركم ا تبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم) وفى الآية مسائل :

و المسألة الأولى ﴾ قوله (وازرة) أى نفس وازرة ولم يقل ولا تزر نفس وزر أخرى ولا جمع بين الموصوف و الصفة فلم يقل ولا تزر نفس وازرة وزرة أخرى لفائدة (أما الأول) فلأنه لو قال ولا تزر نفس وزر أخرى ، لما علم أن كل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها متحيرة في أمرها (ووجه آخر) وهو أن قول القائل ولا تزر نفس وزر أخرى ، قد يجتمع معها أن

إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا

يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ء وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ ١

لاتزر وزراً أصلا كالمعصوم لا يزر وزر غيره ومع ذلك لا يزر وزراً رأساً فقوله (ولا تزر وازرة) بين أنها تزر وزرها ولا تزر وزر الغير (وأما) ترك ذكر الموصوف فلظهور الصفة ولزومها للموصوف.

ثم قال تعالى (وإن تدع مثقلة) إشارة إلى أن أحداً لا يحمل عن أحد شيئاً, مبتدئاً ولا بعد السؤال، فان المحتاج قد يصبر و تقضى حاجته من غير سؤاله، فاذا انتهى الافتقار إلى حد السكال يحوجه إلى السؤال.

و المسألة الثانية كو فى قوله (مثقلة) زيادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولا (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فيظن أن أحداً لا يحمل عن أحد لكون ذلك الواحد قادراً على حمله ، كما أن القوى إذا أخذ بيده رمانة أو سفر جلة لا تحمل عنه ، وأما إذا كان الحمل ثقيلا قد يرحم الحامل فيحمل عنه فقال (مثقلة) يعنى ليس عدم الوزر لعدم كونه محلا للرحمة بالثقل بل لكون النفس مثقلة ولا يحمل منها شيء .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ زاد فى ذلك بقوله (ولو كان ذا قربى) أى المدعو لو كان ذا قربى لا يحمله وفى الأولكان يمكن أن يقال لا يحمله لعدم تعلقه به كالعدو الذى يرى عدوه تحت ثقل ، أو الاجنبى الذى يرى أجنبياً تحت حمل لا يحمل عنه فقال (ولو كان ذا قربى) أى يحصل جميع المعانى الداعية إلى الحمل من كون النفس و ازرة قوية تحتمل وكون الاخرى مثقلة لا يقال كونها قوية قادرة ليس عليها حمل وكونها سائلة داعية فإن السؤال مظنة الرحمة ، لو كان المسئول قربياً فاذن لا يكون التخلف إلا لمانع وهو كون كل نفس تحت حمل ثقيل .

ثم قال تعالى ﴿ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلوة ﴾ إشارة إلى أن لا إرشاد فوق ماأتيت به ، ولم يفدهم ، فلا تنذر إنذاراً مفيداً إلا الذين تمتلى قلوبهم خشية و تتحلى ظواهرهم بالعبادة كقوله (الذين آمنوا) إشارة إلى عمل القلب (وعملوا الصالحات) إشارة إلى عمل الظواهر فقوله (الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة) في ذلك المعنى ، ثم لما بين (أن لا تزر وازرة وزر أخرى) بين أن الحسنة تنفع المحسنين .

فقال ﴿ وَمِن تَزَكَى فَانْمُا يَتَزَكَى لَنْفُسُهُ ﴾ أَى فَتَزَكَيْتُهُ لَنْفُسُهُ .

قوله تعالى : ﴿ وإلى الله المصير ﴾ أى المتزكى إن لم تظهر فائدته عاجلا فالمصير إلى الله يظهر عنده فى يوم اللقاء فى دار البقاء ، والوازر إن لم تظهر تبعة وزره فى الدنيا فهى تظهر فى الآخرة إذ المصير إلى الله .

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظَّلُكَتُ وَلَا ٱلنَّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُ وَلَا ٱلظَّلُ الْ وَلَا ٱلْحَكُرُورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَا } وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ

قوله تعالى :﴿ وما يستوى الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور ، ولاالظل ولاالحرور، وما يستوى الاحياء ولا الاموات ﴾

لما بين الهدى والضلالة ولم يهتد الكافر، وهدى الله المؤمن ضرب لهم ثلا بالبصيرو الأعمى، فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعمى، وفي تفسير الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الفائدة فى تكثير الامثلة ههنا حيث ذكر الآعى والبصير ، والظلمة والنور، والظل والحرور، والآحياء والاموات ؟ فنقول الأول مثل المؤمن والكافر فالمؤمن بصير والكافر أعمى ، ثم إن البصير وإنكان حديد البصر ولكن لا يبصر شيئاً إن لم يكن فى ضوء فذكر للايمان بوالكفر مثلا ، وقال الإيمان نور والمؤمن بصير والبصير لا يخنى عليه النور ، والكفر ظلمة والكافر أعمى فله صاد فوق صاد ، ثم ذكر لمآلها ومرجعهما مثلا وهو الظل والحرور ، فالمؤمن بإيمانه فى ظل وراحة والكافر بكفره فى حروتهب ، ثم قال تعالى (وما يستوى الاحياء ولا الإموات) مثلا آخر فى حق المؤمن والكافر كأنه قال تعالى حال المؤمن والكافر فوق حال الاعمى والبصير ، فإن الاعمى يشارك البصير فى إدراك ما . والكافر غير مدرك إدراكا نافعاً فهو كالميت ويدل على ما ذكر نا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال أولا (وما يستوى الاعمى والبصير) كالميت ويدل على ما ذكر نا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال أولا (وما يستوى الاعمى والبصير) كانه جعل هذا مقابلا لذلك .

و المسألة الثانية كوركلة النفي بين الظلمات والنور والظل والحرور والاحياء الاموات، ولم يكرر بين الاعمى والبصير، وذلك لان التكرير للتأكيد والمنافاة بين الظلمة والنور والظل والحرور مضادة، فالظلمة تنافى النور وتضاده والعمى والبصر كذلك، أما الاعمى والبصير ليس كذلك بل الشخص الواحد قد يكون بصيراً وهو بعينه يصير أعمى، فالاعمى والبصير لا منافاة بينهما إلا من حيث الوصف، والظل والحرور والمنافاة بينهما ذاتية لان المراد من الظل عدم الحروا المنافاة بينهما ذاتية لان المراد من الظل عدم الحروا البحد فلما كانت المنافاة هناك أتم، أكد بالتكراد، وأما الاحياء والأموات، وإن كانواكالاعمى والبصير من حيث إن الجسم الواحد يكون حياً محلا للحياة فيصير ميتاً محلا للموت ولكن المنافاة بين المحمود المنافاة بين الاعمى والبصير ، كما بينا أن الاعمى والبصير يشتركان في إدراك أشياء، ولا كذلك الحي والميت ، كيف والميت يخالف الحي في الحقيقة لا في الوصف على ماتبين في الحكمة الإلهية .

والمسألة الثالثة وقدم الأشرف في مثلين وهو الظل والحرور ، وأخره في مثلين وهو البصر والنور، وفي مثل هذا يقول المفسرون إنه لتواخي أو اخر الآي ، وهوضعيف لأن تواخي الأواخر راجع إلى السجع ، ومعجزة القرآن في المعنى لا في مجرد اللفظ ، فالشاعر يقدم ويؤخر للسجع فيكون اللفظ حاملا له على تغيير المعنى ، وأما القرآن فحكمة بالغة والمعنى فيه صحيح واللفظ فصيح فلا يقدم ولا يؤخر اللفظ بلا معنى ، فنقول الكفار قبل النبي والمنتقبة وبين الحق ، واهتدى به منهم قوم فصاروا بصيرين وطريقتهم كالنور فقال وما يستوى من كان قبل البعث على الكفر ومن اهتدى بعده إلى الإيمان ، فلما كان الكفر قبل الإيمان في زمان محد والمنتقبة ، والكافر قبل المؤمن قدم المقدم ، ثم لما ذكر المالل والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب لقوله في الإلميات سبقت رحمتى غضى ، ثم إن الكافر المصر بعد البعثة صار أصل من الاعمى وشابه الأموات في عدم إدراك الحق من جميع الوجوه فقال (وما يستوى الأحياء) أى المؤمنون الذين آمنوا بما أنزل الله والأموات الذين المورك تليت عليهم الآيات البينات ، ولم ينتفعوا بها وهؤلاء كانوا بعد إيمان من آمن فأخرهم عن المؤمنين المؤمنين قبل عابه المؤمنين قبل عليهم الأيات البينات ، ولم ينتفعوا بها وهؤلاء كانوا بعد إيمان من آمن فأخره عن المؤمنين المؤمنين قبل عابه المؤمنين قبل المهدين بعدها .

﴿ المسألةُ الرابعة ﴾ فان قلت قابل الاعمى بالبصير بلفظ المفرد وكذلك الظل بالحرور وقابل الاحيا. بالاموات بلفظ الجمع ، وقابل الظلمات بالنور بلفظ الجمع في أحدهما والواحد في في الآخر ، فهل تعرف فيه حكمة؟قَلت نعم بفضل الله وهدايتــه ، أما في الأعمى والبصير والظل والحرور، فلأنه قابل الجنس بالجنس، ولم يذكر الأفراد لأن في العميان وأولى الابصار قد يوجد فرد من أحد الجنسين يساوى فرداً من الجنس الآخر كالبصير الغريب في موضع والاعمى الذي هو تربية ذلكالمكان، وقد يقدر الأعمى على الوصول إلى مقصد ولا يقدر البصير عليه، أو يكون الأعمى عنده من الذكاه ما يساوى به البليد البصير ، فالتفاوت بينهما في الجنسين مقطوع به فان جنس البصير خير من جنس الاعمى ، وأما الاحياء والاموات فالتفاوت بينهما أكثر ، إذ ما من ميت يساوى في الإدراك حياً من الاحياء ، فذكر أن الاحياء لايساوون الاموات سواء قابلت الجنس بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد ، وأما الظلمات والنور فالحق واحد وهو التوحيد والباطل كثير وهو طرق الإشراك على مابينا أن بعضهم يعبدون الكواكب وبعضهم النار وبعضهم الأصنام التي هي على صورة الملائكة ، وإلى غير ذلك والتفاوت بين كل فرد من تلك الأفراد وبين هذا الواحد بين ، فقال الظلمات كلها إذا اعتبرتها لاتجد فيها ما يساوى النور ، وقد ذكرنافي تفسير قوله (وجعل الظلمات والنور) السبب في توحيد النور وجمع الظلمات ، ومن جملة ذلك أن النور لا يكون إلا بوجود منور ومحل قابل للاستنارة وعدم الحائل بين النور والمستنير . مثاله الشمس الفخر الرازي - ج ٢٦ م ٢

إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَن يَسَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

إذا طلعت وكان هناك موضع قابل للاستنارة وهو الذي يمسك الشعاع ، فان البيت الذي فيه كوة يدخل منها الشعاع إذا كان في مقابلة الكوة منفذ يخرج منه الشعاع ويدخل بيتاً آخر ويبسط الشعاع على أرضه يرى البيت الثاني مضيئاً والأول مظلماً ، وإن لم يكن هناك حائل كالبيت الذي لا كوة له فانه لا يضيء ، فإذا حصلت الأمور الثلاثة يستنير البيت وإلا فلا تتحقق الظلمة بفقد أي أمركان من الامور الثلاثة .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور ﴾ وفيه احتمال معنيين (الأول) أن يكون المراد بيان كون الكفار بالنسبة إلى سماعهم كلام التي والوحى النازل عليه دون حال الموتى فإن الله يسمع الموتى والنبي لا يسمع من مات وقبر ، فالموتى سامعون من الله والكفار كالموتى لا يسمعون من النبي (والثانى) أن يكون المراد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما بين له أنه لا ينفعهم ولا يسمعهم قال له هؤلاء لا يسمعهم إلا الله ، فأنه يسمع من يشاء ولو كان صخرة صماء ، وأما أنت فلا تسمع من في القبور ، في عليك من حسابهم من شيء .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذَيْرٌ ﴾ بياناً للتسلية .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا أُرْسَلْنَاكُ بِالْحَقِّ بِشَـيْرًا وَنَذِيراً ﴾ لما قال (إِن أَنْتَ إِلَا نَذِيرٍ) بين أَنَّهُ ليس نذيراً من تلقاء نفسه إنما هو نذير باذن الله وإرساله .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَةَ إِلَا خَلَا فَيَهَا نَذِيرٍ ﴾ تقريراً لأمرين (أحدهما) لتسلية قلبه حيث يعلم أن غيره كان مثله محتملا لتأذى القوم (وثانيهما) إلزام القوم قبوله فانه ليس بدعا مر الرسل وإنما هو مثل غيره يدعى ماادعاه الرسل ويقرره .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَكَذَّبُوكُ فَقَدَ كَذَبِ الَّذِينَ مَنَ قَبْلُهُمْ جَاءَتُهُمْ رَسُلُهُمْ بِالبِينَاتُ وَبِالرَّبِرُ وَبِالْكُتَابِ الْمُنْيِرِ ﴾

يعنى أنت جتّهم بالبينة والكتاب فكذبوك وآذوك وغيرك أيضاً أتاهم بمثل ذلك وفعلوا بهم مافعلوا بك وصبروا على ماكذبوا فكذلك نلزمهم بأن من تقدم من الرسل لم يعلم كونهم رسلا إلا بالمعجزات البينات وقد آتيناها محداً صلى الله عليه وسلم (وبالزبر وبالكتاب المنير)

مُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَآء فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرَتِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُمَّا

والكل آتيناها محداً، فهو رسول مثل الرسل يلزمهم قبوله كما لزم قبول موسى وعيسى عليهم السلام أجمعين، وهذا يكون تقريراً مع أهل الكتاب، واعلم أنه تعالى ذكر أموراً ثلاثة أولها البينات، وذلك لأن كل رسول فلا بدله من معجزة وهي أدنى الدرجات، ثم قد ينزل عليه كتاب يكون فيه مواعظ و تنبيهات وإن لم يكن فيه نسخ وأحكام مشه وعة شرعا ناسخاً، ومن ينزل عليه مثله أعلى مرتبة عن لا ينزل عليه ذلك وقد تنسخ شريعته الشرائع وينزل عليه كتاب فيه أحكام على وفق الحدكمة الإلهية، ومن يكون كذلك فهومن أولى العزم فقال الرسل تبين رسالتهم بالبينات وإن كانوا أعلى فبالكتاب والنبي آتيناه الكل فهو رسول أشرف من الكل لكون كتابه أتم وأكن من كل كتاب.

قوله تعالى : ﴿ ثم أُخذت الذين كفروا فكيفكان نكير ﴾.

أى من كذب بالكتاب المنزلمن قبل وبالرسول المرسل أخذه الله تعالى فكذلك من يكذب بالنبي عليه السلام ، وقوله (فكيف كان نكير) سؤال للتقرير فأنهم علموا شدة إنكار الله عليهم وإتيانه بالأمر المنكر من الاستئصال .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرَ أَنَ اللهَ أَنْزِلَ مَنَ السَّهَاءُ مَاءُ فَأَخْرَجُنَا بِهِ ثَمْرَاتَ مُخْلَفَا أَلُوانَهَا ﴾ . وهذا استدلال بدليل آخر على وحدانية الله وقدرته وفى تفسيرها مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكر هذا الدليل على طريقة الاستخبار ، وقال (ألم تر) وذكر الدليل المتقدم على طريقة الإخبار وقال (والله الذي أرسل الرياح) وفيه وجهان (الأول) أن انزال الماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فانه لا يخنى على أحد في الرؤية أن الماء منه حياة الأرض فعظم دلالته بالاستفهام لأن الاستفهام الذي للتقرير لا يقال إلا في الشيء الظاهر جداً كما أن من أبصر الهلال وهو خنى جداً ، فقال له غيره أين هو ، فانه يقول له في الموضع الفلاني ، فان لم يره ، يقول له الحق معك إنه خنى وأنت معذور ، وإذا كان بارزاً يقول له أما تراه هذا هو ظاهر (والثاني) وهو أنه ذكره بعد ما قرر المسألة بدليل آخر وظهر بما تقدم للمدعو بصارة بوجوه الدلالات ، فقال له أنت صرت بصيراً بما ذكرناه ولم يبق لك عذر ، ألا ترى هذه الآية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المخاطب من هو يحتمل وجهين (أحدهما) النبي يَرَاتِيَّةٍ وفيه حكمة وهي أن الله تعالى لما ذكر الدلائل ولم تنفعهم قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم ، كما أن السيد إذا نصح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعهم الإرشاد، يقول لغيره اسمع ولا تكن مثل هذا

وَمِنَ آبِخْبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ تَعْتَلِفُ أَلُوانُهُ وَغَرَابِيبٌ سُودٌ ﴿ وَمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ويكرر معه ماذكره مع الأول ويكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيضة لا يستأهل للخطاب فيتنبه له ويدفع عن نفسه تلك النقيصة (والآخر) أن لا يخرج إلى كلام أجنبي عن الأول ، بل يأتى بما يقاربه لئلا يسمع الأول كلاماً آخر فيترك التفكر فيماكان فيه من النصيحة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ هذا استدلال على قدرة الله واختياره حيث أخرج من الماء الواحد بمرات مختلفة وفيه لطائف (الأولى) قال أنزل وقال أخرجنا . وقد ذكرنا فائدته و نعيدها فنقول : قال الله تعالى (ألم تر أن الله أبزل) فإن كان جاهلا يقول نزول الماء بالطبع لثقله فيقال له ، فالإخراج لا يمكنك أن تقول فيه إنه بالطبع فهو بإرادة الله ، فلما كان ذلك أظهر أسنده إلى المتكلم (ووجه آخر) هو أن الله تعالى لمنا قال (إن الله أنزل) علم الله بدليل ، وقرب المتفكر فيه إلى الله تعالى فصار من الحاضرين ، فقال له أخرجنا لقربه (ووجه ثالث) الإخراج أتم نعمة من الإنزال ، لأن الإنزال لفائدة الإخراج فأسند الاتم إلى نفسه بصيغة المتكلم وما دونه بصيغة الغائب . .

(اللطيفة الثانية) قال تعالى ﴿ وَمَنَ الجِبَالَ جَدَدُ بَيْضَ وَأَمْرَ مُخْتَلِفُ ٱلْوَانِهَا وَغُرَابِيْبِ سُودٍ، وَمَنَ النَّاسُ وَالدَّوَابُ وَالْإَنْعَامُ مُخْتَلِفُ الوانَهُ كَذَلِكُ ﴾

كان قائلا قال اختلاف الممرات لاختلاف البقاع . ألا ترى أن بعض النباتات لاتنبت بعض البلاد كالوعفران وغيره ، فقال تعالى اختلاف البقاع ليس إلا بارادة الله وإلا فلم صار بعض الجبال فيه مواضع حمر ومواضع بيض ، والجدد جمع جدة وهي الخطة أو الطريقة ، فان قيل الواو في (ومن الجبال)ما تقديرها ؟ نقول هي تحتمل وجهين (أحدهما)أن تكون للاستثناف كانه قال تعالى وأخرجنا بالماء ثمرات محتلفة الألوان ، وفي الأشياء الكاثنات من الجبال جدد بيض دالة على القدرة ، رادة على من ينكر الارادة في اختلاف ألوان الثمان (ثانيهما) أن تكون للمعلف تقديرها وخلق من الجبال . قال الزمخشرى : أراد ذو جدد (واللطيفة الثالثة) ذكر الجبال لمعلف تقديرها وخلق من الجبال . قال الزمخشرى : أراد ذو جدد (واللطيفة الثالثة) ذكر الجبال مم لذكر الأرض كما قال في موضع آخر (وفي الأرض قطع متجاورات) مع أن هذا الدليل من ذلك ، وذلك لأن الله تعالى لمما ذكر في الأول (أخرجنا به ثمرات) كان نفس إخراج الثما دليلا على القدرة ثم راد عليه بياناً ، وقال محتلفاً كذلك في الجبال في نفسها دليل للقدرة والإرادة ، لأن كون الجبال في بعض نواحي الأرض دون بعضها والاختلاف الذي في هيئة الجبل فان بعضها كذلات بنفسها هي دالة باختلاف ألوانها ، كما أن إخراج الثمرات في نفسها دلائل وأختلاف لائتها وأرفع دليل القدرة والاختلاف الفرات في نفسها دلائل وأختلاف دلالتها بنفسها هي دالة باختلاف ألوانها ، كما أن إخراج الثمرات في نفسها دلائل وأختلاف دلالتها بنفسها هي دالة باختلاف ألوانها ، كما أن إخراج الثمرات في نفسها دلائل وأختلاف

إِنَّ يَغْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَكَةُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ١

ألوانها دلائل .

﴿ المسألة الحامسة ﴾ قيل بأن الغربيب مؤكد للا سود ، يقال أسود غربيب والمؤكد لا يجيء إلا متأخراً فكيف جاء غرابيب سود ؟ نقول قال الربخشرى : غرابيب مؤكد لذى لون مقدر فى الكلام كا نه تعالى قال سواد غرابيب ، ثم أعاد السود مرة أخرى وفيه فائدة وهى زيادة التأكيد لأنه تعالى ذكره مضمراً ومظهراً ، ومنهم من قال هو غلى التقديم والتأخير ، ثم قال تعالى (ومن الناس والدواب والأنعام) استدلالا آخر على قدرته وإرادته ، وكان الله تعالى قسم دلائل الخلق في العالم الذي نحن فيه وهو عالم المركبات قسمين : حيوان وغير حيوان ، وغير الحيوان إما نبات وإما معدن ، والنبات أشرف ، وأشار إليه بقوله (فأخرجنا به ثمرات) ثم ذكر المعدن بقوله (ومن الجبال) ثم ذكر المعدن بقوله ذكر الدواب ، لا ن منافعها في حياتها والا نعام منفعتها في الا كل منها ، أو لا ن الدابة فى العرف قطلق على الفرس وهو بعد الانسان أشرف من غيره ، وقوله (مختلف ألوانه) القول فيه كما أنها في أنفسها دلائل ، كذلك في اختلافها دلائل . وأما قوله (مختلف ألوانه) فذكر لكون الإنسان من حلة المذكورين ، وكون التذكير أعلى وأولى .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ﴾

الخشية بقدر معرفة المخشى، والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه. وهذا دليل على أن العالم أعلى درجة من العابد، لأن الله تعالى قال (إن أكرمكم عند الله أتقالم) فبين أن الكرامة بقدر التقوى، والتقوى بقدر العلم . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل ، نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك فى علمه ، فان من يراه يقول : لو علم لعمل . ثم قال تعالى (إن الله عزيز غفور) ذكر ما يوجب الخوف والرجاء ، فكونه عزيزاً ذا انتقام يوجب الخوف التام ، وكونه غفوراً لما دون ذلك يوجب الرجاء البالغ . وقراءة من قرأ بنصب العلماء ورفع الله ، معناها إنما يعظم و يبجل .

إِنْ الَّذِينَ يَسْلُونَ كِتَلْبَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوَةَ وَأَنفَقُواْ مِنَ رَدُّقَننَهُمْ مِرًا وَعَلَانِيمَةُ يَرَّجُونَ يَجْنَرَةً لَن تَبُورَ فَي لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ وَعَلانِيمَةً يَرَجُونَ يَجْنَرَةً لَن تَبُورَ فَي لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ فَيْ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَلْبِ هُوَ الْحَقَ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّلُونَ كَتَابُ اللَّهُ ﴾

لما بين العلماء بالله وخشيتهم وكرامتهم يسبب خشيتهم ذكر العالمين بكتاب الله العاملين بما فيه . وقوله (يتلون كتاب الله) إشارة إلى الذكر .

قوله تعالى : ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾ إشارة إلى العمل البدني.

وقوله ﴿ وأنفقوا بما رزقناهم ﴾ إشارة إلى العمل المالى ، وفى الآيتين حكمة بالغة ، فقوله إنما يخشى الله إشارة إلى عمل القلب ، وقوله (إن الذين يتلون) إشارة إلى عمل اللسان . وقوله (وأقاموا الصلاة وأنفقوا بما رزقناهم) إشارة إلى عمل الجوارح ، ثم إن هذه الأشياء الثلاثة متعلقة بحانب تعظيم الله والشفقة على خلقه ، لآنا بينا أن من يعظم ملكاً إذا رأى عبدا من عباده في حاجة يلزمه قضاء حاجته وإن تهاون فيه يخل بالتعظيم ، وإلى هذا أشار بقوله : عبدى مرضت في حاجة يلزمه قضاء حاجته وإن تهاون فيه يخل بالتعظيم ، وإلى هذا أشار بقوله : عبدى مرضت في عدتى ، فيقول الله مرض عبدى فلان وما في عدتى ، فيقول الله على خلق الله لا تعظيم في التعظيم متعلق بالشفقة فيث لاشفقة على خلق الله لا تعظيم خلف الله .

قوله تعالى : ﴿ سراً وعلانية ﴾ حث على الإنفاق كيفها يتهيأ ، فان تهيأ سراً فذاك ونغم و إلا فعلانية ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء ، فان ترك الحير مخافة أن يقال فيه إنه مراء عين الرياء ويمكن أن يكون المراد بقوله (سراً) أى صدقة (وعلانية) أى ذكاة ، فان الإعلان بالزكاة كالإعلان بالفرض وهو مستحب .

قوله تعالى : ﴿ يرجرن تجارة لن تبور ﴾ إشارة إلى الإخلاص، أي ينفقون لا ليقال إنه كريم ولا لشيء من الأشياء غير وجه الله ، فان غير الله بائر والتاجر فيه تجارته بائرة .

قوله تعالى : ﴿ لِيوفيهم أجورهم ﴾ أى مايتوقعونه ولوكان أمراً بالغ الغاية ﴿ ويزيدهم من فضله ﴾ أى يعطيهم ما لم يخطر ببالهم عند العمل ، ويحتمل أن يكون يزيدهم النظر إليه كما جاء فى تفسير الزيادة ﴿ إنه غفور ﴾ عند إعطاء الأجور ﴿ شكور ﴾ عند إعطاء الزيادة .

قُوله تعالى : ﴿ وَالذِّي أُوحِينَا إِلَيْكُ مِنِ الْكُتَابُ هُو الْحُقِّ ﴾.

لما بين الأصل الاول وهو وجود الله الواحد بأنواع الدلائل من قوله (والله الذي أرسل

الرياح، وقوله (والله خلفكم) وقوله (ألم ترأن الله أنزل) ذكر الأصل الثانى وهو الرسالة، فقال (والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق) وأيضاً كانه قد ذكر أن الذين يتلون كتاب الله يوفيهم الله فقال (والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق) تقريراً لما بين من الآجر والثواب في تلاوة كتاب الله فأنه حق وصدق فتاليه محق ومحقق وفي تفسيرها مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (من الكتاب) يحتمل أن يكون الابتداء الغاية كما يقال أدسل إلى كتاب من الأمير أو الوالى وعلى هذا فالكتاب يمكن أن يكون المراد منه اللوخ المحفوظ يعنى الذى أو حينا من اللوح المحفوظ إليك حق ، ويمكن أن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتبيين الذى أو حينا إليك من القرآن ويحتمل أن يكون للبيان كما يقال أرسل إلى فلان من الثياب والقماش جملة . ﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (هو الحق) آكد من قول القائل الذي أو حينا إليك حق من وجهين (أحدهما) أن تعريف الخبريدل على أن الآمر في غاية الظهور الآن الخبر في الآكثر يكون نكرة ، الآن الإخبار في الغالب يكون إعلاما بثبوت أمر الا معرفة للسامع به الآمر يعرفه المسامع كقولنا زيد قام فان السامع ينبغي أن يكون عارفاً بزيد و الا يعلم قيامه فيخبر به ، فاذا كان الخبر أيضاً معلوماً فيكون الاخبار المتنبيه فيعرفان باللام كقولنا زيد العالم في هذه المدينة إذا كان عليه مشهوراً .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله ﴿ مصدقاً لما بين يديه ﴾ حال مؤكدة لكونه حقاً لأن الحق إذا كان لاخلاف بينه وبين كتب الله يكون خالياً عن التجال البطلان وفي قوله مصدقا تقرير لكونه وحياً لأن النبي يتلقي لما لم يكن قارئاً كاتباً وأتى ببيان مافي كتب الله لا يكون ذلك إلا من الله تعالى وجواب عن سؤال الكفار وهو أنهم كانوا يقولون بأن التوراة ورد فيها كذا والإنجيل ذكر فيه كذا وكانوا يفترون من التثليث وغيره وكانوا يقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال التوراة والإنجيل لم يبق بهما وثوق بسبب تفييركم فهذا القرآن ما ورد فيه إنكان في التوراة فهو التوراة (وفيه وجه آخر) وهو أن يقال إن هذا الوحى مصدق لما تقدم لأن الوحى لو لم يكن وجوده لكذب موسى وعيسى عليهما السلام في إنزال التوراة والإنجيل فاذا وجد الوحى و نزل على عمد على عمد بالله على جوازه وصدق به ما تقدم ، وعلى هذا ففيه لطيفة : وهي أنه تعالى جعل القرآن مصدقاً لما مضى مع أن مامضى أيضاً مصدق له لأن الوحي إذا نزل على واحد جاز أن ينزل على غيره وهو محد بالله ولم يجعل ماتقدم مصدقاً للقرآن لأن القرآن كونه معجزة يكنى في تصديقه بأنه غيره وهو محد بالله ولم يعمل ماتقدم مصدقاً للقرآن لأن القرآن كونه معجزة يكنى في تصديقه بأنه وحى ، وأما ماتقدم فلابد معه من معجزة تصدقه .

إِنَّ اللهَ بِعِبَادِهِ عَلَيْسِ مَعْ مَعْ مَعْ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَ اللهِ فَيَادِنَا فَيَ اللهِ عَلَيْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَوَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مَقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِنْ لَلَّهُ لِمَا لَهُ إِنْ اللَّهِ

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله ﴿ إن الله بعباده لحبير بصير ﴾ فيه وجهان (أحدهما) أنه تقرير لكونه هو الحق لانه وحى من الله والله خبير عالم بالبواطن بصير عالم بالظواهر ، فلا يكون باطلا في وحيه لا في الباطن و لا في الظاهر (وثانيهما) أن يكون جواباً لما كانوا يقولونه إنه لم لم ينزل على رجل عظيم؟ فيقال إن الله بعباده لخبير يعلم بواطنهم وبصير يرى ظواهرهم فاختار محمداً عليه السلام ولم يختر غيره فهو أصلح من الكل .

قوله تعالى : ﴿ ثُمُ أُورِثُنَا الكَتَابِ الذينَأُصطفينا من عبادنا فَنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ١ اتفقأ كثر المفسري علىأن المراد من الكتاب القرآن وعلى هذا فالذين اصطفيناهم الذين أخذوا بالكتاب وهم المؤمنون والظالم والمقتصد والسابق كلهم منهم ويدل عليه قوله تعمالي (جنات عدن يدخلونها) أخبر بدخولهم الجنة وكلمة (ثم أورثنا) أيضاً تدل عليه لأن الإيراث إذا كان بعد الايحاء ولاكتاب بعد القرآن فهو الموروث والايراث المراد منه الاعطاء بعد ذهاب من كان بيده المعطى، ويحتمل أن يقال المراد من الكتاب هو جنس الكتاب كما في قوله تعالى (جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير) والمعنى على هذا : إنا أعطينا الكتاب الذين اصطفيناً وهم الأنبيا. ويدل عليه أن لفظ المصطفى على الأنبيا. اطلاقه كثير ولا كذلك على غيرهم ولأن قوله (من عبادنا) دل علىأن العباد أكابر مكرمونبالاضافة إليه، ثم إن المصطفين منهم أشرفُ منهم ولا يليق بمن يكون أشرف من الشرفا. أن يكون ظالمًا مع أن لفظ الظالم أطلقه الله في كثير من المواضع على الكافر وسمى الشرك ظلماً،وعلى الوجه الأول الظاهر بين هناه آتينا القرآن لمن آمن بمحمد وأخذوه منه وافترقوا(فمنهم ظالم)وهو المسي. (ومنهم مقتصد)وهو الذي خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً (ومنهم سابق بالخيرات) وهو الذي أخلص العملية وجرده عن السيئات، فإن قال قائل كيف قال في حق من ذكر في حقه أنه من عباده وأنه مصطفى إنه ظالم؟مع أن الظالم يطلق على الكافر في كثير من المواضع ، فنقول المؤمن عند المعصية يضع نفسه في غير موضعها فهو ظالم لنفسه حال المعصية وإليه الإشارة بقوله بتاليم « لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ويصحح هذا قول عمر رضى الله عنه عن النبي علية ﴿ ظَالمُنا مَفُور له ﴾ وقال آدم عليه السلام مع كو نه مصطفى (ربنا ظلمنا أنفسنا) وأما الكافر فيضع قلبه الذي به اعتبار الجسد في غير موضعة فهو ظالم على الاطلاق، وأما قلب المؤمن فمطمئن بالإيمان لا يضعه في غير التفكر في آلا. الله ولا يضع فيه غير محبة الله ، وفي المراتب الثلاث أقوال كثيرة (أحدها) الظالم هو الراجع السيئات والمقتصد هو الذي

ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿

تساوت سيئاته وحسناته والسابق هو الذي ترجحت حسناته (ثانيها) الظالم هو الذي ظاهره خبر من باطنه ، والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه ، والسابق من باطنه خير (ثالثها) الظالم هو الموحد بلسانه الذي تخالفه جوارحه، والمقتصد هو الموحد الذي يمنع جوارحه من المخالفة بالتكليف، والسابق هو الموحد الذي ينسيه التوحيد عرب التوحيد (ورابعها) الظالم صاحب الكبيرة ، والمقتصد صاحب الصغيرة ، والسابق المعصوم (خامسها) الظالم التالي للقرآن غير العمالم به والعامل بموجبه، والمقتصد التالي العمالم، والسابق التالي العمالم (سادسها) الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم (سابعها) الظالم أصحاب المشأمة ، والمقتصد أصحاب الميمنة ، والسابق السابقون المقربون (ثامنهـا) الظالم الذي يحاسب فيدخل النار ، والمقتصد الذي يحاسب فيدخل الجنة ، والسابق الذي يدخل الجنة من غير حساب (تاسعها) الظالم المصر على المعصية ، والمقتصد هوالنادم والتائب ، والسابق هوالمقبول التوبة (عاشرها) الظالم الذي أخذ القرآن ولم يعمل ، به والمقتصد الذي عمل به ، والسابق الذيأخذه وعمل به وبين للناس العمل به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكمل ، والمقتصد كاملوالظألم ناقص ، والمختارهوأن الظالم من خالف فترك أوامر الله وارتكب مناهيه فانه واضع للشيء في غير موضعه ، والمقتصد هوالمجتهد في ترك المخالفة وإن لم يوفق لذلك وندر منه ذنب وصدرعنه إثم فانه اقتصد واجتهد وقصد الحقوالسابق هو الذي لم يخالف بتوفيق الله ويدل عليه قوله تعالى (باذن الله) أي اجتهد ووفق لمــا اجتهد فيه وفيها اجتهد فهو سابق بالخير يقع في قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس والمقتصد يقع في قلبه فتردده النفس، والظالم تغلبه النفس، ونقول بعبارة أخرى من غلبته النفس الأمارة وأمرته فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقصد ومن قهر نفسه فهو السابق وقوله (ذلك هو الفضل الكبير) يحتمل وجوهاً (أحدها) التوفيق المدلول عليه بقوله (باذن الله ذلك هو الفضل الكبير)، (ثانيها) السبق بالخيرات هو الفضل الكبير (ثالثها) الإيراث فضل كبير هذا على الوجه المشهور من التفسير، أما الوجه الآخر وهو أن يقال(ثم أور ثنا الكتاب) أى جنس الكتاب ، كما قال تعالى (جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير) يرد عليه أسئلة (أحدها) ثم للتراخي وإيتا. الكتاب بعد الإيحا. إلى محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فما المراد بكلمة ثم؟ نقول معناه إن الله خبير بصير خبرهم وأبصرهم ثم أورثهم الكتاب كأنه قال تعالى إنا علمنا البواطن وأبصرنا الظواهرفاصطفينا عباداً (ثم أورثناهم الكتاب) ، (تانيها) كيف يكون من الأنبيا. ظالم لنفسه؟ نقول منهم غير راجع إلى الأنبيا. المصطفين ،بل المعنى إن الذي أوحينا إليك هو الحق وأنت المصطفى كما اصطفينا رسلاً وآتيناهم كتباً ، ومنهم أى من قومك

جَنَّكُ عَدْنِ بَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا

مِير ١

ظالم كفر بك وبما أنزل إليك ومقتصد آمن بك ولم يأت بجميع ما أمرته به وسابق آمن وعمل صالحاً (وثالثها) قوله (جنات عدن يدخلونها) الداخلون هم المذكورون وعلى ما ذكرتم لايكون الظالم داخلا، نقول الداخلونهم السابقون، وأما المقتصد فأمره موقوف أو هو يدخل النار أولا ثم يدخل الجنة والبيان لاول الامر لالما بعده، ويعل عليه قوله (بحلون فيها من أساور من فهب) وقوله (أفهب عنا الحرن).

ثم قال ﴿ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيهاحرير ﴾ وفي الداخلين وجوه (أحدها) الاقسام الثلاثة وهي على قولنا أن الظالم والمقتصد والسابق أقسام المؤمنين (والثاني) الذين يتلون كتاب الله (والثالث) هم السابقون وهو أقوى لقرب ذكرهم ولانه ذكر إكرامهم بقوله (يحلون) فالمكرم هوالسابق وعلى هذا فيه أبجاث:

﴿ الْأُولَ ﴾ تقديم الفاعل على الفعل و تأخير المفعول عنه موافق لنرتيب المعنى إذا كان المفعولُ حقيقياً كقولنا (اقه خلق السموات) وقول القائل : زيد بني الجدار فان الله موجود قبل كل شيء، ثم له ضل هو الحلق، ثم حصل به المفعول وهو السعوات، وكذلك زيد قبل البناء ثم الجدار من بنائه ، وإذا لم يكن المفعول حقيقياً كقولنا زيد دخل الدار وضرب عمراً فأن الدار في الحقيقة ليس مفعولا للداخل وإنما فعل من أضاله تحقق بالنسبة إلى الدار ، وكذلك عمرو فعل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفعولا لا يحصل هذا الترتيب ، ولكن الأصل تقذيم الفاعل على المفعول ولهذا يعاد المفعول المقدم بالصمير تقول عمراً ضربه زيد فتوقعه بعد الفعل بالهاء العائدة إليه وحينتذ يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة ، ف الفائدة في تقديم الجنات على الفعل الذي هو الدخول وإعادة ذكر بالها. في يدخلونها ، وما الفرق بين هذا وبين قول القائل يدخلون جنات عدن؟ نقول السامع إذا علم أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم يعلم عين المنخل فاذا قيل له أنت تعخل فالى أن يسمع الدار أو السوق يبق متعلق القلب بأنه في أى المداخل يكون، فاذا قيل له دار زيد تدخلها فبذكر الدار، يعلم مدخله وبما عنده من العلم السابق بأن له دخولا يعلم الدخول فلا يبتى له توقف ولا سيما الجنة والنار، فان بين المدخلين بوناً بعيداً(الثانى) قوله (يحلون فيها) إشارة إلى سرعة الدخول فان التحلية لو وقعت خارجا لـكان فيه تأخير الدخول فقال (يدخلونها) وفيها تقع تحليتهم (الثالث) قوله (من أساور) بجمع الجمع فانه جمع أسورة وهي جمع سوار ، وقوله (ولباسهم فيها حرير) ليس كذلك لأن الإكثار من اللباس

وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ آلَا يَ

أُحَلَّناً دَارَ ٱلمُقَامَةِ مِن فَضَّلِهِ

يدل على حاجة من دفع برد أو غيره والاكثار من الزينة لايدل إلا على الغنى (الرابع) ذكر الاساور من بين سائر الحلى في كثير من المواضع منها قوله تعالى (وحلوا أساور من فعنة) وذلك لأن التحلى بمعنيين (أحدهما) إظهار كون المتحلى غير مبتذل فى الاشغال لان التحلى لا يكون حالة الطبخ والغسل (وثانيهما) إظهار الاستغناء عن الاشياء وإظهار القدرة على الاشياء وذلك لان التحلى التحلى إما باللالى. والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلى بالجواهر واللالى. يدل على أن المتحلى لا يعجز عن الوصول إلى الاشياء الكيمة عند الحاجة حيث يعجز عن الوصول إلى الاشياء القليلة الوجود لا لحاجة ، والتحلى بالذهب والفضة يدل على أنه غير عتاج حاجة أصلية وإلالصرف الذهب والفضة إلى دفع الحاجة ، إذا عرفت هذا فنقول الاساور محلها الايدي وأكثر الاعمال باليد فانها للبطش ، فاذا حليت بالاساور علم الفراغ والذهب واللؤلؤ إشارة إلى النوعين اللذين منهما الحلى .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا الْحَدْ لَهُ الذِّي أَذْهُبُ عَنَا الْحَزْنُ إِنْ رَبِّنَا لَغَفُورَ شَكُورَ ﴾.

فى الحزن أقواً لكثيرة والأولى أن يقال المراد إذهاب كل حزن والألف واللام للجنس واستعراقه وإذهاب الحزن بحصول كل ما ينبغى وبقائه دائما فان شيئاً منه لو لم يحصل لكان الحزن موجوداً بسببه وإن حصل ولم يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب زواله وخوف فواته ، وقوله (إن ربنا لغفور شكور) ذكر الله عنهم أموراً كلها تفيدالكرامة من الله (الأول) الحد فان الحامد مثاب (الثانى) قولهم ربنا فان الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب لهم ، اللهم إلا أن يكون المنادى قد ضيع الوقت الواجب أو طلب مالا يجوز كالرد إلى الدنيا من الآخرة (الثالث) قولهم من الحد فى الدنيا ، والشكور إشارة إلى ما غفر لهم فى الآخرة بما وجد لهم من الحد فى الدنيا ، والشكور إشارة إلى ما غفر لهم فى الآخرة بمن الحد . وله تعالى : ﴿ الذى أحلنا دار المقامة من فضله ﴾ أى دار الإقامة ، لما ذكر الله سرورهم وكر امتهم بتنحليتهم وإدخالهم الجنات بين سرورهم ببقائهم فيها وأعلهم بدوامها حيث قالوا (الذى أحلنا دار المقامة) أى الإقامة والمفعول و بما يجى المصدر من كل باب يقال ماله معقول أى عقل ، وقال تعالى (ومزقناهم كل عزق) وكذلك مستخرج للاستخراج وقال تعالى (مدخل صدق) وقال تعالى (ومزقناهم كل عزق) وكذلك مستخرج للاستخراج وذلك لأن المصدر هو المفعول فى الحقيقة ، فانه هو الذى فعل فجاز إقامة المفعول مقامه وفى قوله وذلك لأن المصدر هو المفعول فى الحقيقة ، فانه هو الذى فعل فجاز إقامة المفعول مقامه وفى قوله (دار المقامة) إشارة إلىأن الدنيا منزلة يزير لها المكلف ويرتحل عنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة المنادة المناد

لَا يَمُسْنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمُسْنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَإِلَّا إِنَّ كَفَرُواْ لَمُ مُ نَارُجَهَمْ لَا

يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورِ ﴿ اللَّ

العرصة التي فيها الجمع ومنها التفريق. وقد تـكون النار لبعضهم منزلة أخرى والجنة دار المقامة ، وكذلك النار لاهلها وقولهم (من فضله) أى بحكم وعده لا بايجاب من عنده .

قوله تعالى : ﴿ لا يمسا فيها نصب ولا يمسنا فيهـا لغوب ﴾. اللغوب الإعياء والنصب هو السبب للاعيا فان قال قائل إذا بين أنه (لا يمسهم فيها نصب) علم أنه (لا يمسهم فيها لغوب) ولا ينني المتكلم الحكيم السبب، ثم ينني مسببه بحرف العطف فلا يقول القائل لا أكلت ولا شبعت أو لا قمت ولا مشيث والعكس كثير فانه يقال لا شبعت ولا أكلت لما أن نني الشبع لا يلزمه إنتفاء الأكل وسياق ما تقرر أن يقال لايمسنا فيها إعياء ولا مشقة ، فنقول ما قال الله في غاية الجلالة وكلام الله أجل وبيانه أجمل ، ووجهه هو أنه تعالى بين مخالفة. الجنة لدار الدنيا فان الدنيا أماكنها على قسمين: (أحدهما) موضع نمس فيه المشاق والمتباعب كالبراري والصحاري والطرقات والاراضي (والآخر) موضعً يظهر فيه الإعياء كالبيوت والمنازل التي في الاسفار من من الحانات فان من يكون في مباشرة شغل لا يظهر عليه الاعيا. إلا بعد ما يستريح فقال تعالى (لا يمسنا فيها نصب) أي ليست الجنة كالمواضع التي في الدنيا مظان المتساعب بل هي أفضل من المواضع الني هي مواضع مرجع العي ، فقال (ولا يمسنا فيها لغوب) أي ، لانخرج منها إلى مواضع تتعب ونرجع إليها فيمسنا فيها الاعياء وقرى. (لغوب) بفتح اللام والترتيب على هذه القراءة ظاهر كانه قال لا نتعب ولايمسنا مايصلح لذلك ، وهذا لأن القوى السوى إذا قال ماتعبت اليوم لايفهم من كلامه أنه ما عمل شيئاً لجواز أنه عمل عملاً لم يكن بالنسبة إليه متمباً لقوته ،فإذا قال ما مسنى ما يصلح أن يكون متعباً يفهم أنه لم يعمل شيئاً لأن نفس العمل قد يصلح أن يكون متعباً لضعيف أو متعباً بسبب كثرته ، واللغوب هو ما يلغب منه وقيل النصب التعب الممرض ، وعلى هذا فحسن الترتيب ظاهركا ُّنه قال لا يمسنا مرض و لا دون ذلك وهو الذي يعيا منه مباشره . قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَمْمُ نَارَ جَهُمْ ﴾ عطف على قوله (إن الذين يتلون كتاب الله) وَّمَا بَيْنِهِمَا كُلَامُ يَتَّعِلَقُ بِالَّذِينِ يَتَّلُونَ كُتَّابِ اللهُ عَلَىمَابِينَا وقوله (جناتَ عَدْنَ يَدْخُلُونَهَا) قد ذكر نا أنه على بمض الأقوال راجع إلى (الذين يتلون كتاب الله) ·

قوله تعالى : ﴿ لا يقضى عليهم فيموتوا ﴾ أى لايستريحون بالموت بل العذاب دائم. قوله تعالى : ﴿ ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزى كل كفور ﴾ أى النار وفيه لطائف

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا الْجَرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَرْ

(الأولى) أن العذاب فى الدنيا إن دام كثيراً يقتل فان لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجا فاسداً متمكنا لايحس به المعذب، فقال عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنيا، إما أن يفنى، وإما أن يألفه البدن بل هو فى كل زمان شديد والمعذب فيه دائم (الثانية) راعى الترتيب على أحسن وجه وذلك لان الترتيب أن لا ينقطع العذاب، ولا يفتر فقال لا ينقطع ولا بأقوى الاسباب وهو الموت حتى يتمنون الموت ولا يجابون كما قال تعالى (ونادوا يامالك ليقض علينا ربك) أى بالموت الثالثة) فى المعذبين اكتفى بأنه لا ينقص عذابهم، ولم يقل نزيدهم عذاباً. وفى المثابين ذكر الزيادة بقوله (ويزيدهم من فضله) ثم لما بين أن عذابهم لا يخفف.

قال تعالى وهم يصطرخون فيها كه أى لا يخفف وإن اصطرخوا واضطربوا لا يخفف الله من عنده إنعاماً إلى أن يطلبوه بل يطلبون ولا يجدون والاصطراخ من الصراخ والصراخ صوت المعذب وقوله تعالى ﴿ ربنا أخرجنا ﴾ أى صراخهم بهذا أى يقولون (ربنا أخرجنا). لان صراخهم كلام وفيه إشارة إلى أن إيلامهم تعذيب لا تأديب، وذلك لان المؤدب إذا قال لمؤدبه: لا أرجع إلى مافعلت وبئسها فعلت يتركه، وأما المعذب فلا وترتيبه حسن وذلك لانه لما بين أنه لا يخفف عنهم بال كلية ولا يعفو عنهم بين أنه لا يقبل منهم وعداً وهذا لان المحبوس يصبر لعله يخرج من غير سؤال فاذا طال لبثه تطلب الاخراج من غير قطيعة على نفسه قان لم يفده يقطع على نفسه قطيعة ويقول أخرجني أفعل كذا وكذا.

واعلم أن الله تعالى قد بين أن من يكون فى الدنيا ضالا فهو فى الآخرة ضال كما قال تعالى (ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى) ثم إنهم لم يعلموا أن العود إلى الدنيا بعيد محال بحكم الإخبار. وعلى هذا قالوا ﴿ نعمل صالحاً ﴾ جازمين من غير استعانه بالله ولامثنوية فيه ، ولم يقولوا إن الأمر بيد الله ، فقال الله لهم إذا كان اعتماد كم على أنفسكم فقد عمر ناكم مقداراً يمكن التذكر فيه والإتيان بالإيمان و الإقبال على الإعمال .

وقولهم ﴿ غير الذي كنا نعمل ﴾ إشارة إلى ظهور فساد عملهم لهم وكائن الله تعالى كما لم يهدهم في الآخرة ، فما قالوا ربنا زدت للمحسنين حسنات بفضلك لا بعملهم ونحن أحوج إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا ما أنت أهله نظراً إلى فضلك و لا تفعل بنا ما نحن أهله نظراً إلى عدلك وانظر إلى مغفر تك الهاطلة و لا تنظر إلى معذر تنا الباطلة ، وكما هدى الله المؤمن في الدنيا هداه في العقبي حتى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجابة وأثني عليه بأطيب ثناء عند الإنابة المؤمن في الدنيا هداه في العقبي حتى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجابة وأثني عليه بأطيب ثناء عند الإنابة فقالوا الحمد لله وقالوا ربنا غفور اعترافا بتقصيرهم شكور إقراراً بوصول مالم يخطر ببالهم إليهم وقالوا (أحرجنا نعمل صالحاً وقالوا (أحلنا دار المقامة من فضله) أى لاعمل لنا بالنسبة إلى نعم الله وهم قالوا (أخرجنا نعمل صالحاً

نُعَمِرُ مُ مَّا يَتَ ذَكُّ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءً كُرُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَكَ لِلظَّالِدِينَ مِن نَصِيرٍ

إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١

إغماضاً فى حق تعظيمه وإعراضاً عن الاعتراف بعجزهم عن الإتيان بما يناسب عظمته، ثم إنه تعالى بين أنه آتاهم ما يتعلق بقبول المحل من العمر الطويل وما يتعلق بالفاعل فى المحل ، فان النبي بالله كفاعل الحنير فيهم ومظهر السعادا .

قوله تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ نَعْمَرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فَيْهُ مِنْ تَذَكَّرُ وَجَاءُكُمُ النَّذَيرُ ﴾

وَإِنَّ الْمَانِعِ إِمَا أَنَّ لِيكُونَ فَيْهُمْ حَيْثُ لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنَ النظرُ فَيَا أَنْزَلَ الله . وإما أَنْ يَكُونُ فَيُ مرشدهم حيث لم يتل عليهم ما يرشدهم .

قوله تعالى : ﴿ فَدُوقُوا فَا لَلظَالَمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ وقوله (فَلُوقُوا) إشارة إلى الدوام وهو أمر إمانة ، فما للظالمين الذين وضعوا أعمالهم وأقوالهم فى غير موضعها وأنوا بالمعذرة فى غير وقتها من نصير فى وقت الحاجة ينصره ، قال بعض الحكماء قوله (فما للظالمين من نصير) وقوله (وما للظالمين مر... أنصار) يحتمل أن يكون المراد من الظالم الجاهل جهلا مركباً ، وهو الذى يعتقد الباطل حقاً فى الدنيا (وما له من نصير) أى من علم ينفعه فى الآخرة ، والذى يدل عليه هو أن الله تعالى سمى البرهان سلطاناً ، كما قال تعالى (فأتوا بسلطان) والسلطان أقوى ناصر إذ هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والحق التعميم ، لأن الله لا ينصره وليس غيره نصيراً فما لهم من نصير أصلا ، ويمكن أن يقال إن الله تعالى قال في آل عمران (وما للظالمين من أنصار) وقال في نصير أصلا ، ويمكن أن يقال إن الله تعالى قال في آل عمران (وما للظالمين من أنصار) وقال في تهدى من أصل الله وما لهم من ناصرين) وقال ههنا (فما للظالمين من نصير) أى هذا وقت كونهم واقعين فى النار ، فقد أيس كل منهم من كثير عن كانو ايتوقعون منهم النصرة ولم يبق إلا توقعهم من الله فقال (ما لمكم من نصير) أصلا ، وهناك كان الامر محكماً فى الدنيا أو فى أوائل الخشر ، فننى ما كانوا يتوقعون منهم النصرة وهم آلهم من

قوله تعالى : ﴿ إِنْ الله عالم غيب السموات والأرض إنه عليم بذات الصدور ﴾

تقريراً لدوامهم فى العذاب، وذلك من حيث إن الله تعالى لما قال (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ولا يزاد عليها، فلو قال قائل: الكافر ما كفر بالله إلا أياماً معدودة، فكان ينبغى أن لا يعذب إلا مثل تلك الآيام، فقال تعالى إن الله لا يخنى عليه غيب السموات فلا يخنى عليه ما فى الصدور، وكان يعلم من الكافر أن في قلبه تمكن الكفر بحيث لو دام إلى الابد لما أطاع الله ولا عبده .

وفى قوله تعالى (بذات الصدور) مسألة قد ذكرناها مرة ونعيدها أخرى ، وهى أن لقائل أن يقول الصدور هى ذات اعتقادات وظنون ، فكيف سمى الله الاعتقادات بذات الصدور ؟ هُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا وَلَى فَلْ أَرَءَيْتُمْ شَرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَحُمُ مَشْرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَحُمُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ويقرر السؤال قولهمأرض ذات أشجار وذات جنى إذاكان فيها ذلك، فكذلك الصدر فيه اعتقاد فهو ذو اعتقاد، فيقال له لمــاكان اعتبار الصدر بما فيه صار ما فيه كالساكن المالك حيث لايقال الدار ذات زيد، ويصح أن يقال زيد ذو دار ومال وإنكان هو فيها.

قوله تعالى : ﴿ هُوَ الذي جَعَلَـكُمْ خَلَائْفٌ فَي الْأَرْضُ ﴾

تقريراً لقطع حجتهم فانهم لما قالوا (ربنا أخرجنا نعمل صالحاً) وقال تصالى (أو لم نعمركم ما يتذكر) إشارة إلى أن التمكين والإمهال مدة يمكن فيها المعرفة قد حصل وما آمنتم وزاد عليه بقوله (وجاءكم النذير) أى آتيناكم عقولا، وأرسلنا إليكم من يؤيد المعقول بالدليل المنقول زاد على ذلك بقوله تعالى (هو الذي جعلكم خلائف في الارض) أى نبهكم بمن مضى وحال من انقضى فانكم لو لم يحصل لمكم علم بأن من كذب الرسل أهلك لكان عنادكم أخنى وفسادكم أخف، لكن أمهاتم وعمرتم وأمرتم على لسان الرسل بما أمرتم وجعلتم خلائف في الارض، أي خليفة بعد خليفة تعلمون حال الماضين و تصبحون بحالهم راضين (فن كفر) بعد هذا كله (فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً كال الكافر السابق كان مقو تا كالعبد الذي لا يخدم سيده واللاحق الذي أنذره الرسول ولم ينتبه أمقت كالعبد الذي ينصحه الناصح ويأمره بخدمة سيده ويعده ويوعده ولا ينفعه النصح ولا يسعده والتالي لهم الذي رأى عذاب من تقدم ولم يخش عذا به أمقت الكل.

قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَزِيدُ الْـَكَافُرِينَ كَفُرِهُمْ إِلَا خَسَاراً ﴾ أى الكفر لا ينفع عند الله حيث لا يزيد إلا المقت ، ولا ينفعهم فى أنفسهم حيث لا يفيدهم إلا الحسارة ، فإن العمر كرأس مال من اشترى به رضا الله ربح ، ومن اشترى به سخطه خسر .

قوله تعالى : ﴿ قُلُ أُرَايَتُم شُرَكاءَكُمُ الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرضأم لم شرك في السموات أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً ﴾

إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيًا غَفُورًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَفُورًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَفُورًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

تقريراً للتوحيد وإبطالاللاشراك، وقوله(أرأيتم) المراد منه أخبروني، لأن الاستفهام يستدعى جواباً ، يقول القائل أرأيت ماذا فعل زيد؟ فيقول السامع باع أو اشترى ، ولولا تضمنه معنى أخبرنى وإلا لما كان الجواب إلا قوله لا أو نعم ، وقوله (شركاءكم) إنما أضاف الشركاء إليهم من حيث إن الأصنام في الحقيقة لم تكن شركاء لله ، وإنما هم جعلوها شركاء ، فقال شركاءكم ، أي الشركاء بجعله كم ويحتمل أن يقال شركاءكم ، أى شركاءكم في النار لقوله (إنه وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) وهو قريب ، ويحتمل أن يقال هو بعيد لاتفاق المفسرين على الأول وقوله (أرونی) بدل عن (أرأيتم) لأن كليهما يفيد معنى أخبرونى ، ويحتمل أن يقال قوله (أرأيتم) استفهام حقيقي و (أروني) أمر تعجيز للتبيين ، فلما قال (أرأيتم) يعني أعلمتم هذه التي تدعونها كما هي وعلى ما هي عليه من العجز أو تتوهمون فيها قدرة ، فان كنتم تعلمونها عاجزة فكيف تعبدونها؟ وإن كان وقع لكم أن لها قدرة فأروني قدرتها في أي شيء هي، أهيفي الأرض : كما قال بعضهم : إن الله إله السَّماء وهؤلاء آلهة الأرض ، وهم الذين قالوا أمور الأرض من الكواكب والأصَّنام صورها؟ أم هي في السموات ، كما قال بعضهم: إن السهاء خلقتُ باستعانة الملائمكة والملائكة شركاء في خلقالسموات، وهذه الأصنام صورها؟ أم قدرتها في الشفاعة لـكم، كما قال بعضهم إنالملائكة ماخلقوا شيئاً ولكنهم مقربون عند الله فنعبدها ليشفعوا لنا ، فهل معهم كتاب من الله فيه إذنه لهم بالشفاعة ؟ وقوله(أم آتيناهم كتابا)في العائد إليه الضمير وجهان(أحدهما)أنه عائد إلى الشركاء ، أي هل أتينا الشركاء كتاباً (و ثانيهما) أنه عائد إلى المشركين ، أي هل آتينا المشركين كتابًا وعلى الا ول فعناه ماذكرنا ، أي هل معماجعل شريكا كتاب من الله فيه أن له شفاعة عند الله، فان أحداً لا يشفع عنده إلا باذنه ، وعلى الثاني معناه أن عبادة هؤلا. إما بالعقل ولاعقل لمن يعبد من لم يخلق من الارض جزءًا من الاجزاء ولا في السهاء شيئًا من الاشياء ، وإما بالنقل ونحن ما آتينا المشركين كتاباً فيهأمرنا بالسجود لهؤلا. ولو أمرنا لجاز كاأمرنا بالسجود لآدم و إلى جهة الكعبة، فهذه العبادة لاعقلية ولا نقلية فوعد بعضهم بعضاً ايس إلا غروراً غرهم الشيطان وزين لهم عبادة الأصنام. ثم لما بين أنه لا خلق للأصنام ولا قدرة لها ولا على جزء من الاجزاء بين أرب الله قدير بقوله ﴿ إِنْ اللَّهِ يُمسِكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولًا وَلَئْنَ زَالْتَا انْ أَمْسَكُهُمَا مِن أَحد من بعده إنه كان حليما غفوراً ﴾ ويحتمل أن يقال لما بين شركهم قال مقتضى شركهم زوال السموات والارض كما قال تعالى (تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدأ أن دعوا

وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهِمْ لَبِنَ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمِّم فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ إِنَّ السِّنِكَارُا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّ إِلَّا إِهْلِهِ

للرحمن ولداً) ويدل على هذا قوله تعالى فى آخر الآية (إنه كان حليها غفورا) كان حليها ما ترك تعديمهم إلا حلماً منه وإلا كانوا يستحقون إسقاط السهاء وانطباق الارض عليهم وإبما أخر إزالة السموات إلى قيام الساعة حلماً ، وتحتمل الآية وجهاً (ثالثاً) وهو أن يكون ذلك من باب التسليم وإثبات المطلوب على تقدير التسليم أيضاً كانه تعالى قال شركاؤكم ماخلقوا من الارض شيئاً ولا في السياء جزءاً ولا قدروا على الشفاعة ، فلاعبادة لهم . وهب أنهم فعلوا شيئاً من الاشياء فهل يقدرون على إمساك السموات والارض ؟ ولا يمكنهم القول بأنهم يقدرون لانهم ماكانوا يقولون به ، كما قال تعالى عنهم (واثن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله) ويؤيد هذا قوله (ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده) فاذا تبين أن لا معبود إلا الله من حيث إن غيره لم يخلق من الاشياء وإن قال الكافر بأن غيره خلق في خلق مثل ما خلق فلا شريك له إنه كان حليا غفوراً ، حليا حيث لم يعجل في اهلاكهم بعد إصرارهم على إشراكهم وغفوراً يغفر لمن تاب غفوراً ، حليا حيث لم يعجل في اهلاكهم بعد إصرارهم على إشراكهم وغفوراً يغفر لمن تاب ويرحمه وإن استحق العقاب .

قوله تعالى : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم ، فلما جاءهم نذير مازادهم إلا نفوراً ، استكباراً فى الأرض ومكر السي ولا يحيق المكر السي إلا بأهله ﴾ .

لما بين إنكارهم للتوحيد ذكر تكذيبهم الرسول ومبالغتهم فيه حيث إنهم كانوا يقسمون على أنهم لا يكذبون الرسل إذا تبين لهم كونهم رسلا وقالوا إنما نكذب بمحمد بالتي لكونه كاذباً ، ولو تبين لنا كونه رسولا لآمنا كما قال تعالى عنهم (وأقسموا بالله جهد أيمانهم التن جاءتهم كاذباً ، ولو تبين لنا كونه رسولا لآمنا كما قال تعالى عنهم (وأقسموا بالله جهد أيمانهم الت لوعلمت آية ليؤمنن بها) وهذا مبالغة منهم في التكذيب ،كما أن من ينكردين إنسان قد يقول والله لوعلمت أن له شيئاً على لقيضيته وزدت له ، إظهاراً ليكونه مطالباً بالباطل ، فكذلك ههنا عاندوا وقالو اوالله لو جاءنا رسول لكنا أهدى الأمم فلما جاءهم نذير أى محمد ميكاني صح مجيؤه لهم بالبينة ما زادهم إلا نفورا ، فإنهم قبل الرسالة كانوا كافرين بالله و بعدها صاروا كافرين بالله ورسوله ولانهم قبل الرسالة ماكانوا معذبين كما صاروا ، بعد الرسالة وقال بعض المفسرين إن أهل مكه كانوا يلعنون اليهود والنصارى على أنهم كذبوا برسلهم لما جاءوهم وقالوا لوجاءنا رسول لأطعناه الفخر الرازي - ج ٢٦ م ٣

واتبعناه ، وهذا فيه اشكال من حيث إن المشركين كانوا منكرين الرسالة والحشر مطلقاً ، فكيف كانوا يعترفون بالرسل ، فن أين عرفوا أن اليهود كذبوا وماجاه مكتاب ولولا كتاب الله وبيان رسوله من أين كان يعلم المشركون أنهم صدقوا شيئاً وكذبوا فى شيء ؟ بل المراد ماذكر ناأنهم كانوا يقولون نحن لو جاء نا رسول لا ننكره وإعما نشكر كون محمد رسولا من حيث إنه كاذب ولوصح كونه رسولا لآمنا وقوله (فلما جاهم) أى فلما صحلم مجيؤه بالمعجزة ، وفى قوله (أهدى) وجهان (أحدهما) أن يكون المراد أهدى مما نحن عليه وعلى هذا فقوله (من إحدى الآمم) المنبيين كما يقول القائل زيد من المسلمين و يدل على هذا قوله تعالى (فلما جاهم نذير مازادهم إلا نفورا) أى صاروا أضل بما كانوا وكانوا يقولون نكون أهدى (وثانيهما) أن يكون المراد أن نكون أهدى من إحدى الأمم كما يقول القائل زيد أولى من عمرو ، وفى الأمم وجهان (أحدهما) أن يكون المراد تعريف المهد العموم أى أهدى من أى إحدى الآمم وفيه تعريض (وثانيهما) أن يكون المراد تعريف العهد أى أمة محمد وموسى وعيسى ومن كان فى زمانهم .

قوله تعالى : ﴿ استكباراً في الارض ﴾ ونصبه يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون حالاً أى مستكبرين في الأرض (وثانيها) أن يكون مفعولا له أي للاستكبار (وثالثها) أن يكون بدلا عن النفور وقوله (ومكر السيم) إضافة الجنس إلى نوعه كما يقال علم الفقه وحرفة الحدادة وتحقيقه أن يقال معناه ومكروا مكراً سيئاً ثم عرف لظهور مكرهم، ثم ترك التعريف باللام وأضيف إلى السيُّ للكون السوء فيه أبين الأمور ، ويحتمل أن يقال بأن المسكر يستعمل استعال العمل كما ذكرنا في قوله تعالى (والذين يمكرون السيئات) أي يعملون السيئات، ومُكرهم السيء، وهو جميع ما كان يصدرمنهم من القصد إلى الإيذاء ومنع الناسمن الدخول في الايمــان واظهار الإنكار ، ثم قال (ولا يحيق المكر السي الا بأهله) أي لا يحيط إلا بفاعله وفي قوله (ولا يحيق) وقوله (إلا بأهله) فوائد ، أما في قوله (يحيق) فهيأنها تنيُّ عن الإحاطة التي هي فوق اللحوق وفيه من التحذير ما ليس في قوله ولا يلحق أو ولا يصل ، وأما في قوله (بأهله) فَفيهُ ماليس في قول القائل و لا يحيق المكر السيُّ إلا بالماكر ،كي لا يأمن المسيُّ فإن من أساء ومكره سيُّ آخر قد يلحقه جزاء على سيئه ، وأما إذا لم يكن سيئاً فلا يكون أهلا فيأمن المكر السيُّ ، وأما في النني والإثبات ففائدته الحصر بخلاف مايقول القائل المكر السيُّ يحيق بأهله ، فلا ينبيُّ عنعدم الحيق بغير أهله ، فإن قال قائل كثيراً مانرى أن الماكر يمكر ويفيده المكرويغلب الخصم بالمكر والآية تدل على عدم ذلك ، فنقول الجواب عنه من وجوه (أحدها) أن المكر المذكور في الآية هو المكر الذي مكروه مع النبي ﷺ من العزم على القتل والإخراج ولم يحق إلا بهم ، حيث قتلوا يوم بدر وغيره (وثانيها) هو أن نقول المكر السيُّ عام وهو الأصح فان الني عليه السلام نهي عن المكر وأخبر عن الذي يَلِيُّ أنه قال ﴿ لاتمكروا ولا تعينوا ما كراَّ فان الله يقول ولا يحيق المكر السيُّ

فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَكَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ

لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَمُ عِللَّا اللَّهُ

إلا بأهله » وعلى هذا فذلك الرجل الممكور به [لا] يكون أهلا فلا يرد نقضاً (وثالثها) أن الأمور يعواقبها ، ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا فى الظاهر فنى الحقيقة هو الفائز والماكر هو الهالك وذلك مثل راحة الكافر ومشقة المسلم فى الدنيا ، ويبين هذا المعنى قوله تعالى (فهل ينظرون المالك وذلك مثل راحة الكافر ومشقة المسلم فى الحال رواج فالعاقبة للتقوى والامور بخواتيمها ، فيهلكون كما هلك الأولون .

قوله تعالى : ﴿ فهل ينظرون إلا سنة الأولينِ ﴾ أى ليس لهم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك وهو سنة الأولين وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الإهلاك ليس سنة الأولين إنما هوسنة الله بالأولين، فنقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن المصدر الذي هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول لتعلقه بهما من وجه دون وجه فيقال فيها إذا ضرب زيد عمراً عجبت من ضرب عمروكيف ضرب مع ماله من العزم والقوة وعجبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العلم والحكمة فكذلك سنة الله بهم أضافها إليهم لأنها سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله:

﴿ فلن تجد لسنة الله تبديلا ﴾ لأنها سنة من سنن الله ، إذا علمت هذا فنقول أضافها فى الأول الهم حيث قال (سنة الأولين) لأن سنة الله الإهلاك بالاشراك والاكرام على الاسلام فلا يعلم أنهم ينتظرون أيهما فاذا قال سنة الأولين تميزت وفى الثانى أضافها إلى الله ، لأنها لما علمت فالاضافة إلى الله تعظمها و تبين أنها أمر واقع ليس لها من دافع (وثانيهما) أن المراد من سنة الأولين استمراره على الانكار واستكباره عن الاقرار ، وسنة الله استئصالهم باصرارهم فكا نهقال أنتم تريدون الإتيان بسنة الأولين والله يأتى بسنة لا تبديل لها ولا تحويل عن مستحقها .

- ﴿ المسألة الثانية ﴾ التبديل تحويل فما الحكمة في التكرار؟ نقول بقولة (فلن تجد لسنت الله تبديلا) حصل العلم بأن العذاب لا تبديل له بغيره، وبقوله (ولن تجدلسنة الله تحويلا) حصل العلم بأن العذاب مع أنه لا تبديل له بالثواب لا يتحول عن مستحقه إلى غيره فيتم تهديد المسى..
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ المخاطب بقوله (فلن تجد) يحتمل وجهين وقد تقدم مرارأ (أحدهما) أن يكون مع محمد صلى الله أن يكون عاماكاً نه قال فلن تجد أيها السامع لسنة الله تبديلا (والثانى) أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فكا نه قال سنة الله أنه لايهلك ما بتى فى القوم من كتب الله إيمانه ، فاذا

أُولَرْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَوَل أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَّهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ و كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةِ اللَّهُ الْمَ

آمن من في علم الله أنه يؤمن يهلك الباقين كما قال نوح (إنك إن تذرهم) أى تمهل الآمر وجاء وقت سنتك .

و توله تعالى : ﴿ أَو لَمْ يَسْيِرُوا فَى الْأَرْضُ فَيْنَظُرُوا كَيْفَكَانُ عَاقِبَةَ الذِّينِ مِنْ قَبْلُهُم وَكَانُوا اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكَانُوا اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَكَانُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانُوا اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَكَانُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَكَانُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ

لما ذكر أن للأولين سنة وهى الاهلاك نبههم بتذكير حال الأولين فانهم كانوا مارين على ديارهم رائين لآثارهم وأملهم كان فوق أملهم وعملهم كان دون عملهم ، أما الأول فلطول أعمارهم وشدة اقتدارهم ، وأما عملهم فلأنهم لم يكذبوا مثل محمد ولا محمداً وأنتم ياأهل مكه كذبتم محمداً ومن تقدمه ، وقوله تعالى (وكانوا أشد منهم قوة) قد ذكرناه فى سورة الروم ، بتى فيه أبحاث :

(الأول) قال هناك (كانوا أشد) من غير واو ، وقال ههنا بالواو فما الفرق؟ نقول قول القائل: أما رأيت زيداً كيف أكر منى وأعظم منك، يفيد أن القائل يخبره بأن زيداً أعظم، وإذا قال أما رأيته كيف أكر منى هو أعظم منك يفيد أنه تقرر أن كلا المعنيين حاصل عند السامع كأنه وآه أكرمه ورآه أكبر منه ولا شك أن هذه العبارة الآخيرة تفيد كون الأسر الثانى فى الظهور مثل الأول بحيث لا يحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا إخبار، إذا علمت هذا فنقول المذكور ههنا كونهم أشد منهم قوة لا غير، ولعل ذلك كان ظاهراً عندهم فقال بالواو أى نظركم كما يقع على عاقبة أمرهم يقع على قوتهم، وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة فأنه قال (كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها) وفى موضع آخر قال (أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض) ولعل علمهم لم يحصل بإثارتهم الآرض أو بكثرتهم ولكن نفس القوة ورجعانهم فيها علمهم كان معلوماً عندهم يعان كل طائفة تعتقد فيمن تقدمهم أنهم أقوى منهم ولا نزاع فيه.

قوله تعالى : ﴿ وما كان الله ليعجزه من شي. في السموات ولا في الأرض إنه كان عليها قديراً ﴾ يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون بياناً لهم أي أن الأولين مع شدة قوتهم ما أعجزوا الله وما فاتوه فهم أولى بأن لا يعجزوه (والثاني) أن يكون قطعاً لاطهاع الجهال فان قائلا لو قال هب أن الأولين كانوا أشد قوة وأطول أعماراً ليكنا نستخرج بذكائنا ما يزيد على قواهم ونستعين

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرًا ﴿

بأمور أرضية لها خواص أو كواكب سهاوية لها آثار فقال تعالى (وما كان الله ليعجزه من شي. في السموات ولا في الأرض إنه كان عليها) بأفعالهم وأقوالهم (قديراً) على إهلاكهم واستئصالهم. قوله تعالى : ﴿ ولويؤ أخذ الله الناس بماكسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فاذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده بصيراً ﴾ .

لما خوف الله المكذبين بمن مضى وكانوا من شدة عنادهم وفساد اعتقادهم يستعجلون بالعذاب ويقولون عجل لنا عذابنا فقال الله: للعذاب أجل والله لايؤاخذ اللهالناس بنفس الظلم فان الإنسان ظلوم جهول، وإنما يؤاخذ بالاصرار وحصول يأس الناسعن إيمانهم ووجود الايمان من كتب الله إيمانه فاذا لم يبق فيهم من يؤمن يهلك المكذبين ولو آخذهم بنفس الظلم لكان كل يوم إهلاك وفيه مسائل:

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ إذا كان الله يؤاخذ الناس بما كسبوا في بال الدواب بهلكون؟ نقول الجواب من وجوه (أحدها) أن خلق الدواب نعمة فاذا كفر الناس يزيل الله النعم والدواب أقرب النعم لأن المفرد أولا ثم المركب والمركب إما أن يكون معدنياً وإما أن يكون نامياً والناى إما أن يكون حيواناً وإما أن يكون نباتاً ، والحيوان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعلى درجات المخلوقات في عالم العناصر للانسان (الثاني) هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فان بقاء الأشياء بالانسان كما أن بقاء الإنسان بلاشياء و يصلحها فتبق الأشياء بالانسان كما أن بقاء الإنسان بالاشياء وذلك لائن الانسان يدبر الائسياء ويصلحها فتبق الأشياء ثم ينتفع بها الانسان فيبق الإنسان فاذاكان الهلاكعاماً لا يبق من الانسان من يعمر فلا تبق الابنية والزروع فلا تبق الميوانات الأهلية لأن بقاءها بحفظ الانسان إياها عن التلف والملاك بالسق والعلف (الثالث) هو أن إنزال المطرهو إنعام من الله في حق العباد فاذا لم يستحقوا الإنعام قطعت الأمطارعنهم فيظهر الجفاف على وجه الأرض فتموت جميع الحيوانات وقوله تعالى (ماترك على ظهرها من دابه) (الوجه الثالث) لأن بسبب انقطاع الإمطار تموت حيوانات البر، أما حيوانات البحر فتعيش بماء البحار .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله تعالى (على ظهرها) كناية عن الأرض وهي غير مذكورة فكيف علم؟ نقول بما تقدم وبما تأخر ، أما ما تقدم فقوله (وماكان الله ليعجزه من شي. في السموات ولا في الأرض) فهو أقرب المذكورات الصالحة لعود الها. إليها ، وأما ما تأخر فقوله (من دابة) لأن الدواب على ظهر الأرض ، فان قيل كيف يقال لما عليه الخلق من الأرض وجه الأرض

وظهر الأرض، مع أن الوجه مقابل الظهركالمضاد؟ نقول من حيث إن الأرضكالدابة الحاملة للأثقال والحمل يكون على الظهر يقال له ظهر الأرض، ومن حيث إن ذلك هو المقابل للخلق المواجه لهم يقال له وجهها، على أن الظهرفى مقابلة البطن والظهروالظاهر من باب والبطن والباطن من باب، فوجه الارض ظهر لأنه هو الظاهر وغيره منها باطن و بطن.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ فى قوله تعالى (ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمىً) وجوه : (أحدها) إلى يوم القيامة وهو مسمى مذكور فى كثير من المواضع (ثانيها) يوم لا يوجد فى الحلق من يؤمن على ما تقدم (ثالثها) لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم محمد براي أيم القتل والاسركيوم بدر وغيره.

و المسألة الرابعة > قوله تعالى (فاذا جاء أجلهم ، فان الله كان بعباده بصيراً) تسلية للمؤمنين المؤمنين ، وذلك لأنه تعالى لما قال (ما ترك على ظهرها من دابة) وقال (لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) قال فاذا جاء الهلاك فالله بالعباد بصير ، إما أن ينجيهم أويكون توفيهم تقريباً من الله لا تعذيباً ، لا يقال قد ذكرت أن الله لا يؤاخذ بمجرد الظلم ، وإيما يؤاخذ حين يحتمع الناس على الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك يهلك المؤمن فكيف هذا ، نقول قد ذكرنا أن الإماتة والإفناء إن كان للتعذيب فهو مؤاخذة بالذنب وإهلاك ، وإن كان لا يصير) اللفظ أتم في التسلية ولا بمؤاخذة ، والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفر ، وقوله (بصير) اللفظ أتم في التسلية من العلم وغيره لان البصير بالشيء الناظر إليه أولى بالإنجاء من العالم بحالة دون أن يراه والله أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

(٣٦) سِئُورِةِ لِمِسْ مَكِيتَهُ وَإِيانِهَا صَالِمَتُ الْمِثُ عَنْهَا مُؤْنَ

بِنْ لِلْهِ الرَّحْلُ الرَّحِيمِ

يس ١ وَأَلْقُرْ أَانِ ٱلْحَكِيمِ

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يس والقرآن الحكيم ﴾ قد ذكرنا كلاماً كلياً فى حروف التهجى فى سورة العنكبوت وذكرنا أن فى كل سورة بدأ الله فيها بحروف التهجىكان فى أوائلها الذكر أو الكتاب أو القرآن ولنذكر ههنا أبحاثاً :

﴿ البحث الأول ﴾ هو أن فى ذكر هذه الحروف فى أوائل انسور أموراً تدل على أنها غير خالية عن الحكمة ولكن علم الانسان لايصل إليها بعينها فنقول ما هو الكلى من الحكمة فيها، أما بيان أن فيها ما يدل على الحكمة فهو أن الله تعالى ذكر من الحروف نصفها وهي أربعة عشر حرفاً وهي نصف ثمانية وعشرين حرفاً ، وهي جميع الحروف التي في لسان العرب على قولنا الهمزة ألف متحركة ، ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف مِن الآلف إلى الذال وتسعة أحرف أخر في آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين ، وذكر من القسم الأول حرفين هما الألف والحاء وترك سبعة وترك من القسم الآخر حرفين هما الفاء والواو وذكر سبعة ، ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحداً لم يذكره وهو الخاء، ولم يذكر من القسم الآخر من حروف الشفة إلا واحداً لم يتركه وهو الميم، والعشر الأواسط ذكر منها حرفاً وترك حرفاً فذكر الرا. وترك الزاى وذكر السين وترك الشين وذكر الصاد وترك الضاد وذكر الطاء وترك الظاء وذكر العين وترك الفين ، وليس هذا أمراً يقع اتفاقاً بل هو ترتيب مقصود فهو لحكمة ، وأما أن عينها غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى فيه شيئاً فماذا يقول في كون بعض السور مفتتحة بحرف كسورة ن. و ق. و ص. و بعضها بحرفين كسوره حم. ويس. وطس. وطه. وبعضها بثلاثة أحرف كسورة الم. وطسم، والر. وبعضها بأربعة كسورتي المر . والمص . وبعضها بخمسة أحرف كسورتي حمسق . وكهيعص . وهب أن قائلًا يقول إن هذا إشارة إلىأن الكلام ، إما حرف ، وإما فعل ، وإما اسم ، والحرف كثيراً ماجا. على حرف كواو العداب وفا. التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وبا. الالصاق

إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢

وغيرها وجاء على حرفين كن للتبعيض وأو للتخيد وأم للاستفهام المتوسط وأن للشرط وغيرها والاسم والفعلوالحرف جا. على ثلاثة أحرف كإلى وعلى فى الحرف وإلى وعلى فى الاسم وألا يألو وعلا يُعلوفَى الفعل، والاسمَ والفعل جاء على أربعة، والاسم خاصة جا. على ثلاثة وأربعة وخسة كفجل وسجل وجردحل فما جا. في القرآن إشارة إلى أن تركيب العربية من هذه الحروف على هذه الوجوه ، فماذا يقول هذا القائل في تخصيص بعض السور بالحرف الواحد والبعض بأكثر فلا يعلم تمام السر إلا الله ومنأعلمه الله به ، إذا علمت هذا فنقول اعلم أن العبادة منها قلبية ، ومنها لسانية ، ومنها جارحية ، وكل واحدة منها قسمان قسم عقل معناه وحقيقته وقسم لم يعلم ، أما القلبية مع أنها أبعد عن الشك والجهل ففيها مالم يعلم دليله عقلا ، وإنما وجب الإيمان به والاعتقاد سمعاً كالصراط الذي مو الرقمن الشعرة وأحد من السيف ويمرعليه المؤمن والموقن كالبرق الخاطف والميزانالذي توزن به الاعمال التي لا ثقل لها في نظر الناظر وكيفيات الجنة والنار فان هذه الاشياء وجودها لم يعلم بدليل عقلي، وإنما المعلوم بالعقل إمكانها ووقوعها معلوم مقطوع به بالسمع ومنها ماعلم كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدق الرسول، وكذلك في العبادات الجارحية ما علم معناه ومالم نعلم كمقاديرالنصب وعددالركعات ، وقد ذكرنا الحكمة فيه وهي أنالعبد إذا أتى بما أمرأبه من غران يعلم مافيه من الفائدة لا يكون إلا آتياً بمحض العبادة بخلاف ما لوعلم الفائدة فربمـا يأتى به للفائدة وإن لم يؤمن كما لوقال السيد لعبده انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلمه بمنا في النقل فنقلها ولو قال انقلها فان تحتها كنزأ هو لك ينقلها وإن لم يؤمن ، إذا علم هذا فكذلك فى العبادات اللسانية الذكرية وجب أن يكون منها مالايفهم معناه حتى إذا تكلم به العبدعلم منه أنه لايقصدغير الانقياد لامر المعبود الآمر الناهي فاذا قال (حمّ، يسّ، المّ، طسّ) علم أنه لم يذكر ذلك لمعني يفهمه أو يفهمه فهو يتلفظ به إقامة لما أمر به .

﴿ البحث الثانى ﴾ قيل فى خصوص يس إنه كلام هو نداء معناه يا إنسان ، وتقريره هو أن تصغير إنسان أنيسين ، وأن الصدر منه وأخذ العجز وقال (يس) أى أنيسين ، وعلى هذا يحتمل أن يكون الخطاب مع محمد برائج ويدل عليه قوله تعالى بعده (إنك لمن المرسلين) .

و البحث الثالث ﴾ قرى يس إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو قوله هذه كا نه قال هذه يس ، وإما بالضم على نداء المفرد أوعلى أنه مبنى كحيث ، وقرى يس إما بالنصب على معنى اتل يس وإما بالفتح كا ين وكيف ، وقرى يس بالكسر كجير لإسكان الياء وكسرة ما قبلها ولا يجوز أن يقال بالجر لان إضمار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظاهر وقوله تعالى (والقرآن الحكيم) أى ذى الحكمة كعيشة راضية أى ذات رضا أوعلى أنه ناطق بالحكمة فهو كالحى المتكلم . قوله تعالى : ﴿ إنك لمن المرسلين ﴾ مقسم عليه وفيه مسائل :

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١

﴿ المسألة الأولى ﴾ الكفار أنكرواكون محمد مرسلا والمطالب تثبت بالدليل لا بالقسم فما الحكمة في الإقسام؟ نقول فيه وجوه (الأول) هو أن العرب كانوا يتوقون الأيمان الفاجرة وكانوا يقولون إن اليمين الفاجرة توجب خراب العالم وصحح النبي مَالِيٌّ ذلك بقوله واليمين الكادبة تدع الديار بلاقع ، ثم إنهم كانوا يقولون إن النبي بِرَالِيَّةٍ يصيبه من آلهتهم عذاب وهي الكواكب فكان النبي عَلِيَّةِ يَحلف بأمر الله وإنزال كلامه عليه وبأشياء مختلفة ، وما كان يصيبه عذاب بلكان كل يوم أرفع شأناً وأمنع مكاناً فكان ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب (الثاني) هو أن المتناظرين إذاً وقع بينهما كلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دليله وأسكته يقول المطلوب إنك قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير في نفسك بضعف مقالك و تعلم أن الامر ليس كما تقول وإن أقمت عليه صورة دليل وعجزت أناعن القدح فيه ، وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا لايجوز أن يأتَى هو بُدَليل آخر ، لأن الساكت المنقطع يقول في الدليل الآخر ما قاله في الأول فلا يجد أمراً إلا اليمين ، فيقول والله إنى لست مكابراً وإن الأمر على ما ذكرت ولو علمت خلافه لرجعت إليه فههنا يتعين اليمين ، فكذلك النبي ﷺ لما أقام البراهين وقالت الكفرة (ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم) (وقالوا للحق لما جاءهم إنَّ هذا إلا سحر مبين) تعين التمسك بالأيمــان لعدم فائدة الدليل (الثالث) هو أن هذا ليس مجرد الحلف ، وإنما هودليل خرج فى صورة اليمين لان القرآن معجزة ودليل كونه مرسلا هو المعجزة والقرآن كذلك فان قيل فَلم لم يذكر في صورة الدليل؟ وماالحكمة في ذكر الدليل في صورة اليمين؟ قلنا الدليل أن ذكره في صُورة اليمين قد لا يقبل عليه سامع فلا يقبله فؤاده فاذا ابتدى معلى صورة اليمين واليمين لايقع لا سيما من العظيم الاعلى أمر عظيم والامر العظيم تتوفر الدواعي على الإصغاء إليه فلصورة اليمين تشرثب إليه الأجسام، ولكونه دليلا شافياً يتشربه الفؤاد فيقع في السمع وينفع في القلب.

﴿ المسألة الثانية ﴾ كون القرآن حكيها عندهم لكون محمد رسولا ، فلهم أن يقولوا إن هذا ليس بقسم ، نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن كون القرآن معجزة بين إن أنكروه قبل لهم فأتوا بسورة من مثله (والثاني) أن العاقل لا يثق بيمين غيره إلا إذا حلف بما يعتقد عظمته ، فالكافر إن حلف بمحمد لانصدقه كما نصدقه لوحلف بالصليب والصنم ، ولو حلف بديننا الحق لا يوثق بمثل ما يوثق به لوحلف بدينه الباطلوكان من المعلوم أن الني سيالية وأصحابه يعظمون القرآن فحلفه به هو الذي يوجب ثقتهم به .

تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرِّحِيمِ فَي لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ وَابَا وُهُمْ فَهُمْ غَلْفِلُونَ فِي

أقرب الطرق الموصلة إلى المقصد والذين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى و تولى عن غيره والمقصد هو الله والمتوجه إلى المقصد أقرب إليه من المولى عنه والمتحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن قول إنك منهم على صراط مستقيم بميز له عن غيره كما يقال إن محمداً من الناس مجتى لان جميع المرسلين على صراط مستقيم ، وإنما المقصود بيان كون النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم الذي يكون عليه المرسلون وقوله (على صراط مستقيم) فيه معنى لطيف يعلم منه فساد قول المباحية الذين يقولون المكلف يصير واصلا إلى الحق فلا يبقى عليه تكليف وذلك من حيث إن الله بين أن المرسلين ما دامو في الدنيا فهم سالكون سائحون مهتدون منتهجون إلى السبيل المستقيم فكيف ذلك الجاهل العاجز.

قوله تعالى : ﴿ تَنزَيلِ العزيزِ الرحيم ﴾ قرى، بالجرعلى أنه بدل من القرآن كأنه قال (والقرآن الحكيم ، تنزيل العزيز الرحيم ، إنك لمن المرسلين لتنذر) وقرى، بالنصب وفيه وجهان (أحدهما) أنه مصدر فعله منوى كأنه قال نزل تنزيل العزيز الرحيم لتنذر ويكون تقديره نزل القرآن أو الكتاب الحكيم (والثانى) أنه مفعول فعل منوى كأنه قال والقرآن الحكيم أعنى تنزيل العزيز الرحيم إنك لمن المرسلين لتنذر ، وهذا مااختاره الزعشرى وقرى، بالرفع على أنه خبر مبتدأ منوى كأنه قال هذا تنزيل العزيز الرحيم لتنذر كأنه قال تنزيل العزيز الرحيم لتنذرو يحتمل وجها آخر على هذه القرآءة وهوأن يكون مبتدأ خبره لتنذر كأنه قال تنزيل العزيز للانذار وقوله (العزيز الرحيم) إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولا فالمرسل إليهم إما أن يخافوا المرسل ويهينوا المرسل وحينئذ يرحهم الملك ، أو نقول المرسل يكون منه في رسالته منع عن أشياء وإطلاق لاشياء فالمنع يؤكد العزة والإطلاق يدل على الرحمة .

قوله تعالى : ﴿ لَتُنذَرُ قُوماً مَا أَنذَرُ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ .

قد تقدم تفسيره فى قوله (لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك) وقيل المراد الإثبات وهو على وجهين (أحدهما) لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم، فتكون ما مصدرية (الثانى) أن تكون موصولة معناه: لتنذر قوماً الذين أنذر آباؤهم فهم غافلون، فعلى قولنا ما نافية تفسيره ظاهر فان من لم ينذر آباؤه وبعد الإنذار عنه فهو يكون غافلا، وعلى قولنا هى للاثبات كذلك لان معناه لتنذرهم إنذار آبائهم فانهم غافلون، وفيه مسائل:

﴿ الْمُسَالَةُ الأُولَى ﴾ كيف يفهم التفسيران وأحدهما يقتضى أن لايكون آباؤهم منذرين والآخر يقتضى أن يكونوا منذرين وبينهما تضاد؟ نقول على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباؤهم وإنذار آبائهم الاولين لاينافى أن يكون المتقدمون من آبائهم منذرين والمتأخرون منهم غيرمنذرين.

لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم) يقتضى أن لا يكون الذي صلى الله عليه وسلم أموراً بانذار اليهود لأن آباءهم أنذروا ، نقول ليس كذلك ، أما على قولنا ما للا ثبات لاللنفي فظاهر ، وأما على قولنا هى نافية فكذلك ، وقد بينا ذلك فى قوله تعالى (بل هو الحق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك) وقلنا إن المراد أن آباءهم قد أنذروا بعد ضلالهم وبعد إرسال من تقدم فإن الله إذا أرسل رسولا فما دام فى القوم من يبين دين ذلك النبي ويأمر به لايرسل الرسول فى أكثر الأمر ، فإذا لم يبق فيهم من يبين ويضل الكل ويتباعد العهد ويفشبو الكفر يبعث رسولا آخر مقرراً لدين من كان قبله أو واضعاً لشرع آخر ، فعنى قوله تعالى (لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم) أى ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول المتقدم واليهود والنصارى دخلوا فيه لأنهم لم تنذر آباؤهم الأدنون بعد ماضلوا ، فهذا دليل على كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعو ثاً بالحق إلى الحلق كافة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (فهم غافلون) دايل على أن البعثة لاتكون إلا عند الغفلة ، أما إن حصل لهم العلم بما آنزل الله بأن يكون منهم من يبلغهم شريعة ويخالفونه فحق عليهم الهلاك ولا يكون ذلك تعذيباً من قبل أن يبعث الله رسولا ، وكذلك من خالف الامور التي لاتفتقر إلى بيان الرسل يستحق الإهلاك من غير بعثة ، وليس هذا قولا بمذهب المعتزلة من التحسين والتقبيح العقلى بل معناه أن الله تعالى لو خلق فى قوم علماً بوجوب الأشياء وتركوه لايكونون غافلين فلا يتوقف تعذيبهم على بعثة الرسل .

قوله تعالى :﴿ لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون ﴾ .

لما بين آن الإرسال أو الإنزال للاندار ، أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه الهداية المستلزمة للاهتدا، وإنما عليه الإندار وقد لايؤمن من المندرين كثير وفى قوله تعالى (حق لقد حق القول) وجوه (الأول) وهو المشهور أن المراد من القول هو قوله تعالى (حق القول منى لأملان جهنم منك وبمن تبعك) ، (الثانى) هو أن معناه لقد سبق فى علمه أن هذا يؤمن وأن هذا لايؤمن فقال فى حق البعض أنه لايؤمن ، وقال فى حق غيره أنه يؤمن (فحق القول) أي وجد وثبت بحيث لايبدل بغيره (الثالث) هو أن يقال المراد منه لقد حق القول الذى قاله الله على لسان الرسل من التوحيد وغيره وبأن برهانه فأكثرهم لايؤمنون بعد ذلك لا أن مربيتوقف لاستماع الدليل فى مهلة النظر يرجى منه الايمان إذا بان له البرهان ، فاذا تحقق وأكد بالإيمان ولم يؤمن أكثرهم فأكثرهم ثبين أنهم لايؤمنون لمضى وقت رجاء الايمان ولا نهم بالإيمان ولم يؤمنوا عند ماحق القول واستمروا فان كانوا يريدون شيئاً أوضح من البرهان فهو العيان لما لم يؤمنوا عند ماحق القول واستمروا فان كانوا يريدون شيئاً أوضح من البرهان فهو العيان

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلَالًا فَهِي إِلَى ٱلأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ١

وعند العيان لايفيد الإيمان، وقوله (على أكثرهم) على هذا الوجه معناه أرب من لم تبلغه الدعوة والبرهان قليلون فحق القول على أكثر من لم يوجدمنه الإيمــان وعلى الأول والثانى ظاهر فان أكثر الكفار ماتوا على الكفر ولم يؤمنوا (وفيه وجه رابع) وهو أن يقال لقد حقت كلمة العذاب العاجل على أكثرهم فهم لا يؤمنون وهو قريب من الآول. قوله تعالى : ﴿ إِنَا جَعَلْتًا فَي أَعْنَاقُهُم أَعْلَالًا فَهِي إِلَى الْاَذْقَانَ فَهُم مَقْمَحُونَ ﴾ ﴿

ﻠًﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ لايؤﻣﻨﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ الله فقال (إنا جعلنا) وفيه وجوه ١ أحدها) أن المراد إنا جعلناهم ممسكين لاينفقون في سبيل الله كما قال تعالى (ولا تجمل يدك مفلولة الى عنقك) (والثانى) أن الآية نزلت فى أبى جهل وصاحبيه المخزوميين حيث حلف أبو جهل أنه يرضخ رأس مجمد ، فرآه ساجداً فأخذ صخرة ورفعها ليرسلها على رأسه فالنزقت بيده ويده بعنقه . (والثالث) وهو الاقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كناية عن منع الله إياهم عن الاهتداء وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ هل للوجهين الأولين مناسبة مع ما تقدم من الكلام؟ نقول: (الوجه الا ول) له مناسبة وهي أن قوله تعالى (فهم لايؤمنون) بدخل فيه أنهم لايصلون كما قال تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أي صلاتكم عند بعض المفسر ن والزكاة مناسبة للصلاة على مابينا فكا نه قال لايصلون و لا يزكون ، وأما على الوجه الثانى فناسبة خفية وهي أنه لما قال (لقد حق القول على أكثرهم) وذكرنا أن المراد به البرهان قال بعد ذلك بل عاينوا وأبصروا ما يقرب من الضرورة حيث التزقت يده بعنقه ومنع من إرسال الحجر وهو يضطر إلى الإيمــان ولم يؤمن علم أنه لا يؤمن أصلا والتفسير هو الوجه الثالث.

﴿ المسألة الثانية ﴾؛ قوله (فهي) راجعة إلى ماذا؟ نقول فيها وجهان (أحدهما) أنها راجعة إلى الايدى وإن كانت غير مذكورة ولكنها معلومة لائن المفلول تكون أيديه بحموعة في الغل إلى عنقه (وثانيهما)وهو ما اختاره الزمخشري أنها راجعة إلى الأعلال، معناه إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ثقالا غلاظاً بحيث تبلغ إلى الا دقان فلم يتمكن المفلول معها من أن يطأطي. رأسه. ﴿ المسألة الثالثة ﴾ كيف يفهم من الغل في العنق المنع من الإيمان حتى يجعل كناية فنقول المعلول الذي بلغ الغل إلى ذقنه و بتى مقمحاً رافع الرأس لا يبصر الطريق الذي عند قدمه وذكر بعده أن بين يديه سداً ومن خلفه سداً فهو لا يقدر على انتهاج السبيل ورؤيته وقد ذكر من قبلأن المرسل على صراط مستقيم فهذا الذي يهديه الني إلى الصراط المستقيم العقلي جعل بمنوعا كالمغلول الذي يجعل ممنوعامن إبصار الطريق الحسى ، ويحتمل وجها آخر وهوأن يقال الأغلال في الاعناق

وَجَعَلْنَامِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَدْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

عبارة عن عدم الانقياد فان المنقاد يقال فيه إنه وضع رأسه على الخط وخضع عنقه والذى فى رقبته الغل الثخين إلى الذقن لا يطأطى. رأسه ولا يحركه تحريك المصدق، ويصدق هذا قوله (مقمحون) فان المقمح هو الرافع رأسه كالمتأبى يقال بعير قامح إذا رفع رأسه فلم يشرب الماء ولم يطأطئه للشرب والإيمان كالماء الزلال الذى به الحياة وكائه تعالى قال (إناجعلنا في أعناقهم أغلالا فهم مقمحون) لا يخضعون الرقاب لأمر الله .

وعلى هذا فقوله تعالى ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾ يكون متمماً لمعنى جعل الله إياهم مغلولين لآن قوله (وجعلنا من بين أيديهم سداً) إشارة إلى أنهم لا ينتهجون سبيل الرشاد فكا أنه قال لا يبصرون الحق فينقادون له لمكان السد ولا ينقادون لك فيبصررن الحق فينقادون له لمكان الغل والإيمان المورث للايقان. أما باتباع الرسول أولا فتلوح له الحقائق ثانياً وإما بظهور الامور أولا واتباع الرسول ثانياً ، ولا يقبه ولا يتبعون الرسول أولا لا نهم واقعون في السد فلا يتبعون الرسول ثانياً (وفيه وجه آخر) وهو أن يقال أولا لا نهم واقعون في السد فلا يتبعون الرسول ثانياً (وفيه وجه آخر) وهو أن يقال المانع ، إما أن يكون في الخارج فالسد ، ولا يقع نظرهم على أنفسهم فيرون الآيات التي في أما في النفس والماني في الآفاق وفي أنفسهم كا قال تعالى (وأما من الخارج فالسد ، ولا يقع نظرهم على أنفسهم فيرون الآفاق فلا تبين لهم التوات التي في الآفاق وعلى هذا فقوله (إنا جعلنا في أعناقهم) (وجعلنا من بين أيديهم) إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله في الآفاق وفي تفسير قوله تعالى (وجعلنا من بين أيديهم على مدايتهم لا يات الله في الأنفس والآفاق ، وفي تفسير قوله تعالى (وجعلنا من بين أيديهم سداً) مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ السد من بين الا يدى ذكره ظاهر الفائدة فانهم في الدنيا الكون و ينبغي أن يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن بين أيديهم سداً) فلا يقدرون على السلوك ، و أما السد من خلفهم ، فما الفائدة فيه ؟ فنقول الجواب عنه من وجوه : (الاول) هو أن الانسأن له هداية فطرية والكافر قد يتركها وهداية نظرية والكافر ما أدر كبا فكائه تعالى يقرل (جعانا من بين أيديهم سداً) فلا يسلكون طريقة الاهتداء التي هي نظرية (وجعلنا من خلفه الله مديره البه فعمي الكافر لا ببصر ما بين يديه من الفطرية (الثاني) هو أن الانسان عبد أه من الله ومصيره البه فعمي الكافر لا ببصر ما بين يديه من

وَسُوا } عَلَيْهِم عَ أَنْذُرتُهُم أَمْ لَرْ تُنذِرهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

المصير إلى الله و لا ما خلفه من الدخول فى الوجو د بخلق الله (الثالث) هوأن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق فان انسد الطريق الذى قدامه يفوته المقصد ولكنه يرجع و إذا انسد الطريق منخلفه ومن قدامه فالموضع الذى هوفيه لايكون موضع إقامة لأنه مهلك فقوله (وجعلنا من بين أمديهم سداً ، ومن خلفهم) إشارة إلى إهلاكهم .

و المسألة الثانية ﴾ قوله تعالى (فأغشيناهم) بحرف الفا. يقتضى أن يكون الاغشاء بالسد تعلق ويكون الإغشاء مرتباً على جعل السد فكيف ذلك ؟ فنقول ذلك من وجهين (أحدهما) أن يكون ذلك بياناً لامور مترتبة يكون بعضها سبباً للبعض فكائه تعالى قال (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا) فلا يبصرون أنفسهم لإقاحهم (وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً) فلا يبصرون ما في الآفاق وحينئذ يمكن أن يروا السهاء وماعلى يمينهم وشهالهم فقال بعد هذا كله (وجعلنا على أبصارهم غشاوة) فلا يبصرون شيئاً أصلا (وثانيهما) هو أن ذلك بيان لكون السد قريباً منهم بحيث يصير ذلك كالغشاوة على أبصارهم فان من جعل من خلفه و من قدامه سدين ملتزقين به بحيث يبقى بينهما ملتزقاً بهما تبقى عينه على سطح السد فلا يبصر شيئاً ، أما غير السد فللحجاب ، وأما عين السد فلكون شرط المركى أن لا يكون قريباً من العين جداً .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ذكر السدين من بين الآيدى ومن خلف ولم يذكر من اليمين والشهال ما الحكمة فيه ؟ فنقول ، أما على قولنا إنه إشارة إلى الهداية الفطرية والنظرية فظاهر ، وأما على غير ذلك فنقول بما ذكر حصل العموم والمنع من انتهاج المناهج المستقيمة ، لآنهم إن قصدوا السلوك إلى جانب اليمين أوجانب الشهال صاروا متوجهين إلى شيء ومولين عن شيء فصار ما إليه توجههم ما بين أيذيهم فيجعل الله السد هناك فيمنعه من السلوك ، فكيفها يتوجه الكافر يجعل الله بين يديه سداً (ووجه آخر) أحسن بما ذكرنا وهو أنا لما بينا أن جعل السد صار سبباً للاغشاء كان السد ملنزقاً به وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة يمنة ولا يسرة فلا حاجة إلى السد عن اليمين وعن الشهال وقوله تعالى (فأغشيناهم فهم لا يبصرون) يحتمل ما ذكرنا أنهم لا يبصرون شيئاً ، ويحتمل أن يكون المراد هوأن الكافر مصدود وسبيل الحق عليه مسدود وهو لا يبصر السد ولا يعلم الصد. فيظن أنه على الطريقة المستقيمة ، وغير ضال .

ثم إنه تعالى بين أن الإنذار لاينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل والسد والإغشاء والإعماء. بقوله تعالى ﴿ وسواء عليهم ألمنفرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ أى الإنذار وعدمه سيان بالنسبة إلى الإيمان منهم إذ لاوجود له منهم على التقديرين ، فان قيل إذاكان الإنذار وعدمه سواء فلماذا الإنذار ؟ نقول قد أجبنا فى غير هذا الموضع أنه تعالى قال (سواء عليهم) وما قال سواء

إِنَّكَ تُنذِرُ مَنِ آتَّبَعَ ٱلدِّكُرُ وَخَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ

کَرِیم ۱

عليك فالإنذار بالنسبة إلى النبي بالتي ليس كعدم الإنذار لأن أحدهما مخرج له عن العهدة وسبب في زيادة سيادته عاجلا وسعادته آجلا، وأما بالنسبة اليهم على السواء فانذار النبي بالتي ليخرج عما عليه وينال ثو اب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لمساكتب عليهم من البوار في دار القرار.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا تَنْذُرُ مِنَ اتَّبِعِ الذَّكُرُ وَخَشَى الرَّمِنَ بِالْغَيْبِ فَبَشْرَهُ بَمْفُرَةُ وأُحْرَكُرُيمُ ﴾ والترتيب ظاهر وفي التفسير مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قالمنقبل (لتنذر) وذلك يقتضى الانذار العام على ما بينا وقال (إنما تنذر) وهو يقضى التخصيص فكيف الجمع بينهما؟ نقول من وجوه: (الأول) هو أن قوله (لتنذر) أى كيفا كان سواء كان مفيداً أو لم يكن وقوله (إنما تنذر) أى الإنذار المفيد لايكون إلا بالنسبة إلى من يتبع الذكر ويخشى (الثانى) هو أن الله تعالى لما قال إن الارسال والانزال ، وذكر أن الانذار وعدمه سيان بالنسبة إلى أهل العناد قال لنبيه ليس إنذارك غير مفيد من جميع الوجوه فأنذر على سيان العموم وإنما تنذر بذلك الإنذار العام من يتبع الذكر كائه يقول يا محمد إنك بإنذارك تهدى و لا تدرى من تهدى فأنذر الاسود و الاحر و مقصودك من يتبع إنذارك وينتفع بذكر اك (الثالث) هو أن نقول قوله (لتنذر) أى أولا فاذا أنذرت و بالفت و بلغت و استهزأ البعض و تولى و استكبر وولى ، فأعرض بعد ذلك فاتما تنذر الذين ا تبعوك (الرابع) و هو قريب من الثالث إنك تنذر الكل بالاصول ، وإنما تنذر بالفروع من ترك الصلاة و الزكاة من ا تبع الذكر و آمن .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (من أتبع الذكر) يحتمل وجوها (الأول) وهو المشهور من أتبع القرآن (الثاني) من أتبع مافي القرآن من الآيات ويدل عليه قوله تعالى (والقرآن في الذكر) فما جعل القرآن نفس الذكر (الثالث) من أتبع البرهان فاله ذكر يكمل الفطرة وعلى كل وجه فمناه: إنما تنذر العلماء الذين يخشون وهو كقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وكقوله تعالى (والذين آمنوا وعلوا الصالحات) فقوله (أتبع الذكر) أي آمن ، وقوله (وخشى الرحن) أي عمل صالحاً وهذا الوجه يتأيد بقوله (فبشره بمغفرة وأجركريم) لانا ذكرنا مراراً أن الغفران جزاء الإيمان فيكل مؤمن مغفوروالأجر الكريم جزاء العمل كاقال تعالى (والذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) وتفسير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) وتفسير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف الذكر بالألف واللام ، وقد تقدم ذكر القرآن في قوله تعالى (والقرآن الحكيم) وقوله (وخشى الذكر بالألف واللام ، وقد تقدم ذكر القرآن في قوله تعالى (والقرآن الحكيم) وقوله (وحيم فالعاقل الرحن) فيه لطيفة وهي أن الرحمة تورث الاتكال والرجاء فقال مع أنه رحمن و رحيم فالعاقل الرحن) فيه لطيفة وهي أن الرحمة تورث الاتكال والرجاء فقال مع أنه رحمن و رحيم فالعاقل

إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدْمُواْ وَءَا ثَلْرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِنَّا نَعْنِ اللَّهِ

لا ينبغى أن يترك الحشية فان كل من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر فالحوف منه أتم مخافة أن يقطع عنه النعم المتواترة (و تسكملة اللطيفة) هى أن من أسها. الله اسمين يختصان به هما الله والرحن كما قال تعالى (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن) حتى قال بعض الأثمة هما علمان إذا عرفت هذا فالله اسم ينبئ عن الهيبة والرحمن ينبي. عن العاطفية فقال فى موضع يرجو الله ، وقال ههذا (وخشى الرحمن) يعنى مع كونه ذاهيبة لا تقطعوا عنه رجاءكم ومع كونه ذا رحمة لا تأمنوه ، وقوله (بالغيب) يعنى مع كونه أم يفته إلى درجة المرئى المشاهد فان عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لا يبقى للخشية فائدة ، والمشهور أن المراد بالغيب ما غاب عنا وهو أحوال القيامة ، وقيل إن الوحدانية تدخل فيه ، وقوله (فبشره) فيه إشارة إلى الأمر الثانى من أمرى الرسالة فان الذي صلى للله عليه وسلم بشير و نذير وقد ذكر أنه أرسل لينذر وذكر أن الانذار النافع عند ا تباع الذكر ، فقال بشر : كما أنذرت و نفعت ، وقوله (بمغفرة) على التنكير أى بمغفرة واسعة تستر من جميع الجوانب حتى لايرى عليه أثر من آثار النفس ويظهر عليه أنوار الروح الزكية (وأجر كريم) أى ذى كرم ، وقد ذكر نا مافى الكريم فى قوله (ورزق كريم) وفى قوله (ورزقا كريم) .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا نَحَنَ نَحِي المُوتَى وَنَـكَتَبِ مَاقَدَمُوا وَآثَارُهُمْ وَكُلُّ شِيءَأُحَصَيْنَاهُ في إمام مبين ﴾ .

فى الترتيب وجوه (أحدها) أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة التي يصير بهما المكلف مؤمناً مسلماً ذكر أصلا آخر وهو الحشر (وثانيها) وهو أن الله تعالى لما ذكر الاتذار والبشارة بقوله (فبشره بمغفرة) ولم يظهر ذلك بكاله فى الدنيا فقال إن لم ير فى الدنيا فالله يحيى الموتى ويجزى المبشرين (وثالثها) أنه تعالى لما ذكر خشية الرحن بالغيب ذكر ما يؤكده وهو إحياء الموتى وفى التفسير مسائل:

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ (إنا نحن) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون مبتدأ وخبراً كقول القائل : أنا أبو النجم وشعرى شعرى

ومثلهذا يقال عند الشهرة العظيمة ، وذلك لأن من لا يعرف يقال له من أنت ؟ فيقول أنا ابن فلان فيعرف ومن يكون مشهوراً إذا قيل له من أنت يقول أنا أى لامعرف لى أظهر من نفسى فقال إنا نحن معروفون بأوصاف الكمال ، وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تنكر قدرتنا على إحياء الموتى (وثانيهما) أن يكون الحير (نحيى) كائه قال إنا نحى الموتى ، و(نحن) يكون تأكيداً والأول أولى .

- ﴿ المسألة الثانية ﴾ إنا نحن فيه إشارة إلى التوحيد لآن الاشتراك يوجب التمييز بغير النفس فان زيداً إذا شاركه غيره في الاسم ، فلو قال أنا زبد لم يحصل التعريف التام ، لآن للسامع أن يقول: أيما زيد ؟ فيقول ابن عمرو ولو كان هناك زيد آخر أبوه عمرو لايكفى قوله ابن عمرو ، فلما قال الله (إنا نحن) أى ليس غيرنا أحد يشاركنا حتى تقول أنا كذا فنمتاز ، وحينئذ تصير الأصول الثلاثة مذكورة؛ الرسالة والتوحيد والحئير .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (وتكتب ماقدموا) فيه وجوه (أحدها) المراد ماقدموا وأخروا فاكتنى بذكر أحدهماكما فى قوله تعالى (سرابيل تقيكمالحر) والمراد والبرد أيضاً (وثانيها) المعنى ما أسلفوا من الاعمال صالحة كانت أو فاسدة وهو كما قال تعالى (بما قدمت أيدبهم) أى بما قدمت فى الوجود على غيره وأوجدته (وثالثها) نكتب نيانهم فانها قبل الاعمال وآثارهم أى أعمالهم على هذا الوجه.
- ﴿ الْمُسَالَةُ الْرَابِعَةُ ﴾ وآثارهم فيه وجوه (الأول) آثارهم أقدامهم فانجماعة من أصحابه بعدت دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ اللهُ يَكْتُبُ خَطُواتُكُمْ وَيُشْبِكُمْ عليه فالزموا بيوتكم، (والثاني) هي السنن الحسنة ،كالكتب المصنفة والقناطر المبنيه ، والحبائس الدارة ، والسنن السيئة كالظلمات المستمرة الهتى وضعها ظالم والكتب المضلة ، وآلات الملاهى وأدوات المناهي المعمولة الباقية ، وهو في معنى قوله صلى ألله عليه وسلم « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجر العامل شي. ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزرمنعملها، فما قدموا هوأفعالهم وآثارهم أفعال الشاكرين فبشرهم حيث يؤاخذون بها ويؤجرون علمها (والثالث) ما ذكرنا أنالآثار الأعمال وما قدموا النيات فأن النية قبل العمل ﴿ المسألةُ الحامسة ﴾ الكتابة قبل الإحياء فكيف أخرفي الذكر حيث قال نحى ونكتب ولم يقل نكتب ماقدموا ونحيهم نقول الكتابة معظمة لأمر الإحياء لأن الإحياء إن لم يكن للحساب لا يعظم والكتابة في نفسها إن لم تكن إخياء وإعادة لا يبقى لها أثر أصلا فالإحيا. هو المعتبر والكتابة مؤكدة معظمة لأمره، فلهذا قدم الاحياء ولأنه تعالى لما قال (إنا نحن) وذلك يفيد العظمة والجبروت،والإحياءعظيم يختص بالله والكتابة دونه فقرن بالتعريف الإمرالعظيم وذكر ما يعظم ذلك العظيم وقوله (وكل شي. أحصيناه في إمام مبين) يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون ذلك بياناً لكون ماقدمُوا وآثارهم أمراً مكتوباً عليهم لايبدل ، فانالقلم جف بما هو كائن فلما قال (نكتب ماقدموا) بين أن قبل ذلك كتابة أخرى فإن الله كتب عليهم أنهم سيفعلون كذا وكذا ثم إذا فعلوه كتب عليهم أنهم فعلوه (وثانيها) أن يكون ذلك مؤكدًا لمعنى قوله (ونكتب) لأن من يكتب شيئًا في أوراق ويرميها قد لايجدها فكا نه لم يكتب فقال نكتب ويحفظ ذلك فى إمام مبين وهذا كُقوله تعالى (علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ر ، ولا ينسى) (وثالثها) أن يكون ذلك تعميها بعد الفخر الرازي ـ ج ٢٦ م ٤

وَاضِرِبْ لَمُم مَّنَّلًا أَصْحَلَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ ١

التخصيص كأنه تعالى يكتب ماقدموا وآثارهم وليست الكتابة مقتصرة عليه ، بل كلشى . محصى فى إمام مبين ، وهذا يفيد أن شيئاً من الأقوال والأفعال لا يعزب عن علم الله ولا يفوته ، وهذا كقوله تعالى (وكل شى . فعلوه فى الزبر ، وكل صغير وكبير مستطر) يعنى ليس ما فى الزبر منحصراً فيا فعلوه بل كل شى . فعلوه مكتوب ، وقوله (أحصيناه) أبلغ من كتبناه لأن من كتب شيئاً مفرقاً بحتاج إلى جمع عدده فقال هو محصى فيه وسمى الكتاب إماماً لأن الملائكة يتبعونه فما كتب فيه من أجل ورزق وإحياء وإماتة اتبعوه وقيل هو اللوح المحفوظ ، وإمام جاء جمعاً فى قوله تمالى (يوم ندعواكل أناس بإمامهم) أى بأئمتهم وحينئذ فإمام إذاكان فرداً فهو ككتاب وحجاب وإذاكان جمعاً فهو كجال وحبال والمبين هو المظهر للأمور لكونه مظهراً للملائكة ما يفعلون وللناس ما يفعل بهم وهو الفارق يفرق بين أحوال الخلق فيجعل فريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير .

قوله تعالى : ﴿ وَاضْرِبِ لَهُمْ مَثَلًا أَصِحَابِ القريهِ إِذْ جَاءُهَا المُرسَلُونَ ﴾

وفيه وجهان، والترتيب ظاهر على الوجهين (الوجه الأول) هو أن يكون المعنى واضرب لأجلهم مثلا (والثانى) أن يكون المعنى واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلا أى مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية وعلى الأول نقول لما قال الله (إنك لمن المرسلين) وقال (لتنذر) قال فل لهم (ما كنت بدعاً من الرسل) بل قبلى بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما أنذر تكموذ كروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة، وعلى الثانى نقول لما قال الله تعالى إن الانذار لاينفع من أضله الله وكتب عليه أنه لايؤمن قال النبى عليه الصلاة والسلام فلا تأس واضرب لنفسك ولقومك مثلا، أى مثل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلاثة رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على القتل والإيذاء، وأنت جثتهم واحداً وقومك أكثر من قوم الثلاثة فإنهم جاؤا قرية وأنت بعثت إلى العالم، وفي التفسير مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما معنى قول القائل ضرب مثلا ؟ وقوله تعالى (واضرب) مع أن الطرب فى اللغة ، إما إمساس جسم جسما بعنف ، وإما السير إذا قرن به حرف فى كقوله تعالى (إذا ضربتم فى الأرض)؟ نقول قوله ضرب مثلا معناه مثل مثلا ، وذلك لأن الضرب اسم للنوع يقال هذه الأشياء من ضرب واحد أى اجعل هذا وذاك من ضرب واحد .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أصحاب القرية ، معناه واضرب لهم مثلا مثل أصحاب القرية فترك المثل وأقيم الأصحاب مقامه فى الإعراب كقوله (واسأل القرية) هذا قول الزمخشرى فى الكشاف ، ويحتمل أن يقال لا حاجة إلى الاضمار بل المعنى اجعل أصحاب القرية لهم مثلا أو مثل أصحاب القرية بهم . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ إذ جاءها المرسلون ، إذ منصوبة لانها بدل من أصحاب القرية كا أنه قال تعالى

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ

(واضرب لهم) وقت مجى المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقت مجيئك ، وهذا أيضاً قول الزمخشرى وعلى قولنا إن هذا المثل مضروب لنفس محمد صلى الله عليه وسلم تسلية فيحتمل أن يقال إذظرف منصوب بقوله (اضرب) أى اجعل الضرب، كأنه حين بحيئهم وواقع فيه ، والقرية أنطاكية والمرسلون من قوم عيسى وهم أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة كما بين الله تعالى وقوله (إذ أرسلنا) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون إذ أرسلنا بدلا من إذ جاءها كأنه قال الضرب لهم مثلا ، إذ أرسلنا إلى أصحاب القرية اثنين (وثانيهما) وهو الأصح والأوضح أن يكون إذ ظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرسلون حين أرسلناهم إليهم والمحل على على عليه السلام أرسلهم إلى انطاكية فقال تعالى إرسال الحكاية أن الرسل كانوا مبعو ثين من جهة عيسى عليه السلام أرسلهم إلى انطاكية فقال تعالى إرسال عيسى عليه السلام هو إرسالنا ورسول رسول الله بإذن الله كل وكيل الوكيل إياه و ينعزل إذا عزله الموكل الأول ، وهذا على قولنا (واضرب لهم مثلا) ضرب بعزل الوكيل إياه و ينعزل إذا عزله الموكل الأول ، وهذا على قولنا (واضرب لهم مثلا) ضرب بعزل الوكيل إياد على الموكل الأول ، وهذا على قولنا (واضرب لهم مثلا) ضرب المثل الإجل محمد بها الله طاهر .

وقوله ﴿ إِذْ أُرسَلْنَا إِلَيْهِمَ اثْنَيْنَ فَكَذَّبُوهُمَا ﴾

فى بعثة الاثنين حكمة بالغة وهى أنهماكانا مبعوثين من جهة عيسى باذن الله فكان عليهما انهاء الاثمر إلى عيسى والإتيان بمـــا أمر الله ، والله عالم بكل شىء لا يحتاج إلى شاهد يشهد عنده ، وأما عيسى فهو بشر فأمره الله بارسال اثنين ليــكون قولها على قومهما عند عيسى حجة تامة .

وقوله ﴿ فعززنا بثالث ﴾ أى قويناوقرى. فعززنا بثالث مخففاً ، من عزاذا غلب فكائه قال فغلبنا نحن وقهرنا بثالث والأول أظهروأشهروترك المفعول حيث لم يقل فعززناهما لمعنى لطيف وهو أن لحن وقهرنا بثالم المبين ، وفيه مسائل : المقصود من بعثهما نصرة الحق لانصرتهما والكل مقوون للدين المتين بالبرهان المبين ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسله إلى الأطراف واكتنى بواحد وعيسى عليه السلام بعث اثنين ، نقول النبي بعث لتقرير الفروع وهو دون الاصول فاكتنى بواحد فان خبر الواحد فى الفروع مقبول ، وأما هما فبعثا بالا صول و جعل لها معجزة تقيد اليقين وإلا لماكنى إرسال اثنين أيضاً ولا ثلاثة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الله تعالى لموسى عليه السلام (سنشد عضدك) فذكر المفعول هناك ولم يذكره ههنامع أن المقصود هناك أيضاً نصرة الحق، نقول موسى عليه السلام كان أفضل من هرون

إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكَ وَمَا أَنْزَلَ ٱلرَّحَكُنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَلِيَّا إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكَ وَمَا أَنْزَلَ ٱلرَّحَكُنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَلِيَّا مُرْسَلُونَ ﴿ لَيْ اللَّهُ مُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

وهرون بعث معه بطلبه حيث قال (فأرسله معى) فكان هرون مبعو ثاً ليصدق موسى فيها يقول ويقوم بما يأمره ، وأما هما فكل واحد مستقل ناطق بالحق فكان هنــاك المقصود تقوية موسى وإرسال من يؤنس معه وهو هرون ، وأما ههنا غالمقصود تقوية الحق فظهر الفرق .

ثم بين الله ما جرى منهم وعليهم مثل ماجرى من محمد بالقيروعليه فقالوا ﴿إِنَا إِلِيكُم مُرسلُونَ ﴾ كا قال (إنك لمن المرسلين) وبين ما قال القوم بقوله ﴿ قَالُوا مَا أَنَّمَ إِلَا بَشَرَ مُثَلَمَا وَمَا أَنْوَلُ الرَّحْنُ مِنْ شَيء ﴾ جعلوا كوبهم بشراً مثلهم دليلا على عدم الإرسال ، وهذا عام من المشركين قالُوا في حق محمد (أأنزل عليه الذكر) وإنما ظنوه دليلا بناء على أنهم لم يعتقدوا في الله الاختياد ، وإنما قالُوا في حق بقوله (الله يحتى إليه من يشاه) إلى غير ذلك ، عليهم قولهم بقوله (الله يحتى إليه من يشاه) إلى غير ذلك ، عليهم قوله (وما أنزل الرحمن من شيء) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون متما لما ذكروه فيكون الكل شبهة واحدة ، ووجهه هو أنهم قالُوا أنتم بشر فما نزلتم من عند الله وما أنزل الله إليكم أحداً ، فكيف صرتم رسلا لله ؟ (و ثانيهما) أن يكون هذا شبه أخرى مستقلة ووجهه هوأنهم لما قالُوا أنتم بشر مثلنا فلا يجوز رجحانكم علينا ذكروا الشبهة من جهة النظر إلى المرسلين ، ثم قالوا شبهة أخرى من جهة المرسل ، وهو أنه تعالى ليس بمنزل شيئاً في هذا العالم ، فإرن شيئاً من الأشياء في الدنيا والإرسال فلم يفرل إليكم ، وقوله (الرحمن) إشارة إلى الرد عليهم ، لأن الله لما كان رحمن الدنيا والإرسال وحمة ، فكيف لا ينزل رحمته وهو رحمن ، فقال إنهم قالُوا : ما أنزل الرحمن شيئاً ، وكيف لا ينزل رحمة ، فكيف لا ينزل الرحمن شيئاً ، هو الرحمة الكاملة .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ أَنَّمَ إِلَّا تَكَذَّبُونَ ﴾ أى ما أنتم إلا كاذبين .

وقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وإشارة إلى أنهم بمجرد التكذيب كم يسأموا ولم يتركوا ، بل أعادوا ذلك لهم وكرروا القول عليهم وأكدوه باليمين و (قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) وأكدوه باللام ، لأن يعلم الله يجرى مجرى القسم ، لأن من يقول يعلم الله فيما لا يكون فقد نسب الله إلى الجهل وهو سبب العقاب ، كما أن الحنث سببه ، وفى قوله (ربنا يعلم) إشارة إلى الرد عليهم حيث قالوا أنتم بشر ، وذلك لأن الله إذا كان يعلم أنهم لمرسلون ، يكون كقوله تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالاته) يعنى هو عالم بالأمور وقادر ، فاختارنا بعلمه لرسالته .

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَيْ لَوْ تَلَتَهُواْ لَنَرُ مَنَكُمْ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ قَالُواْ طَنَيْرِكُمْ مَعَكُمْ أَيْنِ ذُرِّرَتُمْ بَلْ أَنَّمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَلَيْمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ قَالُواْ طَنَيْرِكُمْ مَعَكُمْ أَيْنِ ذُرِّرَتُمُ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَلَيْمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ قَالُواْ طَنَيْرِكُمْ مَعَكُمْ أَيْنِ ذُرِّرَتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

مم قال (وما علينا إلا البلاغ المبين) تسلية لانفسهم ،أى نحن خرجنا عن عهدة ما علينا وحثاً لهم على النظر ، فإنهم لما قالوا (ما علينا إلا البلاغ) كان ذلك يوجب تفكرهم فى أمرهم حيث لم يطلبوا منهم أجراً ولا قصدوا رياسة ، وإنما كان شغلهم التبليغ والذكر ، وذلك بما يحمل العاقل على النظر (والمبين) يحتمل أموراً (أحدها) البلاغ المبين للحق عن الباطل ،أى الفارق بالمعجزة والبرهان (وثانيها) البلاغ المظهر لما أرسلنا للبكل ،أى لا يكني أن نبلغ الرسالة إلى شخص أو شخصين (وثالثها) البلاغ المظهر للحق بكل ما يمكن ، فاذا تم ذلك ولم يقبلوا يحق هنالك الهلاك .

مم كان جوابهم بعد هذا أنهم ﴿ قالوا إنا تطيرنا بكم ﴾ وذلك أنه لما ظهر من الرسل المبالغة في البلاغ ظهر منهم الغلو في التكذيب، فلما قال المرسلون (إنا إليكم لمرسلون) قالوا (إن أنتم إلا تكذبون) ولما أكد الرسل قولهم بالنمين حيث قالوا (ربنا يعلم) أكدوا قولهم بالتطير بهم فكأ نهم قالوا في الأول كنتم كاذبين، وفي الشاني صرتم مصرين على الكذب، حالفين مقسمين عليه، و «النمين الكاذبة تدع الديار بلاقع ، فتشاء منابكم ثانياً، وفي الأول كماتر كتم فني الثاني لانترككم لكون الشؤم مدركنا بسببكم فقالوا ﴿ لأن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم ﴾ وقوله لنرجمنكم يحتمل وجهين (أحدهما) لنشتمنكم من الرجم بالقول وعلى هذا فقوله (وليمسنكم) ترق كأ نهم قالوا و لا يكتني بالشتم ، بل يؤدى ذلك إلى الضرب والإيلام الحسى (وثانيهما) أن يكون كر بمنكم بحجر وحجرين ، بل نديم ذلك عليكم إلى الموت وهو عذاب أليم ، ويكون المراد (لنرجمنكم وليمسنكم) بسبب الرجم عذاب منا أليم ، وقد ذكرنا في الآليم أنه بمعني المؤلم ، والفعيل بمعني مفعل قليل ، وحيتمل أن يقال هو من باب قوله (عيشة راضية) أى ذات رضا ، فالعذاب الآليم هو قليل ، وحينم في قاعل وهو كثير .

نم أجابهم المرسلون بقولهم ﴿ قالوا طائركم معكم ﴾ أى شؤمكم معكم وهو الكفر . ثم قالوا ﴿ أَنْ ذَكَرْتُم ﴾ جواباً عن قولهم ﴿ لنرجمنكم ﴾ يعنى أتفعلون بنا ذلك ، وإن ذكرتم أى بين لـكم الأمر بالمعجز والبرهان ﴿ بل أنتم قوم مسرفون ﴾ حيث تحعلون من يتبرك به كهن

وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجَلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَلْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ

ينساءم به و تقصدون إيلام من يجب في حقه الإكرام أو (مسرفون) حيث تكفرون، ثم تصرون بعد ظهور الحق بالمعجز والبرهان ، فإن الكافر مسى. فإذا تم عليه الدليل وأوضح له السبيل ويصر يكون مسرفاً ، والمسرف هو المجاوز الحد بحيث يبلغ الضد وهم كانوا كذلك في كثير من الأشياء، أما في التبرك والتشاؤم فقيد علم وكذلك في الإيلام والإكرام، وأما في الكفر فلائن الواجب اتباع الدليل ، فان لم يوجد به فلا أقل من أن لايجزم بنقيضه وهمجزموا بالكفر بعد البرهان على الإيمان ، فإن قيل بل للاضراب فما الأمر المضرب عنه ؟ نقول محتمل أن يقال قوله (أن ذكرتم) وارد على تكذيبهم ونسبتهم الرسل إلى الكذب بقولهم (إن أنم إلا تكذبون) فكا نهم قالوا أنحن كاذبون وإن جثنا بالبرهان ، لا (بل أنتم قوم مسرفون) ويحتمل أن يقال أنحن مشتومون ، وإن جئنا بييان صحة ما نحن عليه ، لا (بل أنتم قوم مسرفون) ويحتمل أن يقال أنحن مستحقون للرجم والإيلام ، وإن بينــا صحة ما أتينا به ، لا (بل أنتم قوم مسرفون) وأما الحكاية فشهورة ، وهي أن عيسى عليه السلام بعث رجاين إلى أنطا كية ُفدعيا إلى التوحيد وأظهرا المعجزة من إبراء الا كمه والا برص وإحياء الموتى فحبسهما الملك ، فأرسل بعدهما شمعون فأتى الملك ولم يدعالرسالة ، وقرب نفسه إلى الملك بحسن التدبير، ثم قال له: إنى أسمع أن في الحبسرجلين يدعيان أمراً بديماً ، أفلا يحضران حتى نسمع كلامهما؟ قال الملك بلي ، فأحضر او ذكرا مقالتهما الحقة ، فقال لهما شمعون : فهل لكما بينة ؟ قالانعم ، فأبرآ الآكمه والأبر صواً حييا الموتى ، فقال شمعون : أيها الملك ، إن شدَّت أن تغلبهم ، فقل الدُّلحة التي تعبدونها تفعل شيئاً من ذلك ، قال الملك : أنت لايخنى عليك أنها لاتبصر ولاتسمع ولاتقدر ولاتملم ، فقال شمعون : فإذن ظهر الحق من جانبهم ، فآمن الملك وقوم وكفرآخرون، وكانت الغلبة المكذبين.

قوله تعالى : ﴿ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم البعوا المرسلين ﴾ .

وَفَى فَائَدَتَهُ وَتَعَلَقُهُ بَمَا قَبَلُهُ وَجَهَانَ : (أحدهما) أنه بيان لَكُونَهُمْ أَتُوا بِالبَلاغ المبين حيث آمن بهم الرجل الساعى ، وعلى هذا فقوله (من أقصى المدينة) فيه بلاغة باهرة ، وذلك لانه لما (جا، من أقصى المدينة رجل) وهو قد آمن دل على أن إنذارهم وإظهارهم بلغ إلى أقصى المدينة (وثانيهما) أن ضرب المثل لما كان لمحمد على تسلية لقلبه ذكر بعد الفراغ من ذكر الرسلسعى المؤمنين في تصديق رسلهم وصبرهم على ماأوذوا ، ووصول الجزاء الأوقى اليهم ليكون ذلك تسلية لقلب محمد على النفسير مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (وجاء من أقصى المدينة رجل) فى تنكير الرجل مع أنه كان معروفاً معلوماً عند الله فائدتان : (الا ولى) أن يكون تعظيما لشأنه أى رجل كامل فى الرجولية

ٱتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُهْتَدُونَ ١٠ وَمَالِيَ لَآأَعُبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي

(الثانية) أن يكون مفيداً لظهور الحق من جانب المرسلين حيث آمن رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال إنهم تواطؤا ، والرجل هو حبيب النجاركان ينحت الأصنام وقد آمن بمحمد مِرَاليُّهُ قبلُ وجوده حيث صار من العلماء بكتاب الله ، ورأى فيه نعت محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته . ﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (يسعى) تِبِصرة للمؤمنين وهداية لهم ، ليكونو ا في النصح باذلين جهدُهم ، وقد ذكرنا فائدة قوله (من أقصى المدينة) وهي تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلَّى من في (أقصى المدينة) والمدينة هي أنطاكية ، وهي كانت كبيرة شاسعة وهي الآن دون ذلك ومع هذا فهي كبرة وقوله تعالى (قال ياقوم اتبعوا المرسلين) فيه معان لطيفة (الا ول) في قوله (يا قوم) فانه يني. عن إشفاق عليهم وشفقة فان إضافتهم إلى نفسه بقوله (ياقوم) يفيد أنه لا ريد بهم إلاخبراً، وهذا مثل قولٌ مؤمن آل فرعون ياقوم اتبعوني فان قيل قال هذا الرجل(اتبعوا الْمرسلين) وقال ذلك اتبعونى فــا الفرق؟ نقول هذا الرجل جاءهم وفى أول مجيئه نصحهم وما رأوا سيرته، فقال اتبعوا هؤلا. الذَّن أظهروا لكم الدليل وأوضحوا لكم السبيل، وأما مؤمن آلفرعون فكان فهم واتبع موسى ونصّحهم مراراً فقال اتبعونى فى الإيمان بموسى وهرون علمهما السلام، واعلموا أنه لو لم يكن خيراً لما احترته لنفسي وأنتم تعلمون أبي اخترته ، ولم يكن للرجل الذي جاء مَن أقصى المدينة أن يقول أنتم تعلمون اتباعى لهم ﴿ اَلثَانَى ﴾ جمع بين إظهار النصيحة وإظهار إنمانه فقوله (أتبعوا) نصيحة وقوله (المرسلين) إظهار أنه آمن (الثالث) قدم إظهار النصيحة على إظهار الابمـان لاته كان ساعياً في النصح، وأما الإيمـان فكان قد آمن من قبل وقوله (رجل يسمى) يدُّل على كونه مريداً للنصحوما ذكر في حكايته أنه كان يقتل وهو يقول «اللَّهم آهد قومي» . قوله تعالى : ﴿ اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون ﴾ وهـذا في غاية الحسن وذلك من حيث إنه لما قال (اتبعوا المرسلين)كائمهم منعوا كونهم مرسلين فنزل درجة وقال لاشك أن الخلق فيالدنيا سالكون طريقة وطالبون للاستقامة ، والطريق إذاحصل فيه دليل يدل يجب أتباعه ، والامتناع من الاتباع لايحسن الاعند أحد أمرين ، إما مفالاة الدليل في طلب الأجرة ، وإما عند. عدم الاعتماد على اهتدائه ومعرفته الطريق، لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة وهم مهتدون عالمون بالطريقة المستقيمة الموصلة إلى الحق ، فهبأنهم ليسوا بمرسلين هادين ، أليسو ا بمهتدين ، فاتبعوهم . قوله تعالى : ﴿ وَمَالَى لَا أُعِبِدُ الذِّي فَطَرَبُ ﴾ لما قال (وهم مهتدون) بين ظهور اهتدائهم بأنهم يدعون من عبادة الجماد إلى عبادة الحي القيرم، ومن عبادة مالاينفع إلى عبادة من منه كل نفع (وفيه لطائف) الأولى قوله (مالى) أى مالى مانع من جانبى . إشارة إلى أن الأمر من جهة المعبود ظاهر لأخفاه فيه ، فن يمتنع من عبادته يكون من جانبه مانع ولامانع من جانبي فلا جرم

وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

عبدته ، وفي العدول عن مخاطبة القوم إلى حال نفسه حكمة أخرى (ولطيفة ثانية) وهي أنه لو قال مالكم لا تعبدون الذي فطركم ، لم يكن في البيان مثل قوله (ومالي) لأنه لما قال (ومالي) وأحد لايخني عليه حال نفسه علم كل أحد أنه لايطلب العلة وبيانها من أحد لأنه أعلم بحال نفسه فهو يبين عدم المانع، وأما لو قال (مالكم) جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غيره أعلم بحال نفسه ، فان قيل قال الله (مالكم لاترجون لله وقاراً) نقول القائل هناك غير مدعو ، وإنمــا هُوداع وههنا الرجلمدعو إلى الإيمان فقال (ومالي لاأعبد) وقد طلب مني ذلك (الثانية) قوله (الذي فطرنى) إشارة إلى وجود المقتضى فان قوله (ومالى) إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع لا يوجد الفعل ما لم يوجد المقتضى ، فقوله (الذي قطرني) ينبي. عن الاقتضاء ، فان الخالق ابتداء مالك والمالك يجب على المملوك إكرامه وتعظيمه، ومنعم بالإيجاد والمنعم يجب على المنعم شكر نعمته (الثالثة) قدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتصي مع أن المستحسن تقديم المقتضى حيث وجد المقتضى ولا مانع، فيوجد لأن المقتضى لظهوره كان مستغنياً عن البيان رأساً فلا أقل من تقديم ما هو أولى بالبيان لوجود الحاجة إليه (الرابعة) اختار من ألآيات فطرة نفسه لأنه لما قال (ومالى لا أعبد) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيجاب العبادة على نفسه ، وبيان ذلك هو أن خالق عمرو يجب على زيد عبادته لأن من خلق عمراً لا يكون إلاكامل القدرة شامل العلم واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى كل مكلفٍ لكن العبادة على زيد بخلق زيد أظهر إيجاباً .

وأعلم أن المشهور فى قوله (فطرنى) خلقنى اختراعا وابتداعا ، والفريب فيه أن يقال (فطرنى) أى جعلنى على الفطرة كما قال الله تعالى (فطرة الله التى فطر الناس عليها) وعلى هذا فقوله (ومالى لا أعبد) أى لم يوجد فى مانع فأنا باق على فطرة ربى الفطرة كافية فى الشهادة والعبادة فإن قيل فعلى هذا يختلف معنى الفطر فى قوله (فاطر السموات) فنقول قد قيل بأن (فاطر السموات) من الفطر الذى هو الشق فالمحذور لازم أو نقول المعنى فيهما واحدكائه قال فطر المكلف على فطرته وفطر السموات على فطرته وفطر السموات على فطرتها والأول من التفسير أظهر.

قوله تعالى : ﴿ وَإِلَيْهُ تَرْجَعُونَ ﴾ اشارة إلى الحوف والرجاء كما قال ادعوه خوفاً وطمعاً وذلك لأن من يكون إليه المرجع يخاف منه ويرجى وفيه أيضاً معنى لطيف وهو أن العابد على أقسام ثلاثة ذكر ناها مراراً (فالأول) عابد يعبد الله ، لكونه الها مالكا سواء أنعم بعد ذلك أولم ينعم ، كالعبد الذي يجب عليه خدمة سيده سواء أحسن إليه أو أساء (والثاني) عامد يعبد

ءَأَتَخِذُ مِن دُونِهِ يَهِ وَالْهَةً

الله للنعمة الواصلة إليه (والثالث) عابد يعبد الله خوفا مثال الأول من يخدم الجواد، ومثال الثانى من يخدم الغاشم فجعل القائل نفسه من القسم الاعلى وقال (ومالى لاأعبد الذى فطرنى) أى هو مالكى أعبده لانظر إلى ماسيعطينى ولانظر إلى أن لا يعذبنى وجعلهم دون ذلك فقال (وإليه ترجعون) أى خوفكم منه ورجاؤكم فيه فكيف لا تعبدونه، ولهذا لم يقل وإليه أرجع كاقال فطرنى لأنه صار عابداً من القسم الأول فرجوعه إلى الله لا يكن إلا للاكرام وليس سبب عبادته ذلك بل غيره.

قوله تعالى : ﴿ أَأَنَّخَذَ مَن دُونَهُ آلِمَةً ﴾ ليتم التوحيد ، فإن التوحيد بين التعطيل والاشراك، فقال وما لى لا أعبد إشارة إلى وجود الإَّله وقال (أأتخذ من دونه) إشارة إلى نني غيره فيتحقق معني لا إله إلا الله ، وفي الآية أيضاً لطائف (الأولى) ذكره على طريق الاستفهام فيه معنى وضوح الأمر، وذلك أن من أخبر عن شيء فقال مثلا لا أتخذ يصح من السامع أن يقول له لم لا تتخذ فيسأله عن السبب، فاذا قال (أأتخذ) يكون كلامه أنه مستغن عن بيان السبب الذي يطالب به عند الإخبار ،كا ُّنه يقول استشرتك فداني والمستشار يتفكر ، فكا ُّنه يقول تفكر في الام تفهم من غير إخبار مني (الثانية) قوله من دونه وهي (لطيفة عجيبة) وبيانها هو أنه لما بين أنه يعبد الله بقوله (الذي فطرني) بين أن من دونه لا تجوز عبادته فان عبد غير الله وجب عبادة كما شي. مشارك للمعبود الذي اتخذ غير الله ، لأن الكل محتاج مفتقر حادث ، فلو قال لاأتخذ آلهة لقيل له ذلك يختلف إن اتخذت إلها غير الذي فطرك ، ويلزمك عقلا أن تتخذ آلهة لاحصر لها ، و إنكان إلهك ربك وخالقك فلا يجوز أن تتخذآلهة (الثالثة) قوله (أأتخذ) إشارة إلى أن غيره ليس بإله لأنالمتخذ لايكون إله ، ولهذا قال تعالى (مااتخذ صاحبة ولاولدا) وقال(الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ﴾ لأنه تعالى لا يكون له ولد حقيقة ولا يجوز ، وإنمـا النصارى قالوا تبني الله عيسي وسياه ولداً فقال (ولم يتخذ ولداً) ولا يقال قال الله تعالى (فاتخذه وكيلا) في حق الله تعالى حيث قال (رب المشرق والمغرب لا إله إلا هوفاتخذه وكيلا) نقول ذلك أمر متجدد ، وذلك لأن الإنسان في أول الأمر يكون قليل الصبر ضعيفُ القوة ، فلا يجوز أن يترك أسباب الدنيا ويقول إني أتوكل فلا يحسن من الواحد منا أن لايشتغل بأمر أصلا ويترك أطفاله في ورطة الحاجة ولا يوصل إلى أهله نفقتهم ويجلس في مسجد وقلبه متعلق بعطاء زيد وعمرو ، فاذا قوى بالعبادة قلمه و نسى نفسه فضلا عن غيره وأقبل على عبادة ربه بحميع قلبه وترك الدنيا وأسبابها وفوض أمره إلى الله حينتذ يكون من الأبرار الأخيار ، فقال الله لرسوله أنت علمت أن الأموركلها بيد الله وعرفت الله حق المعرفة وتيقنت أن المشرق والمغرب، وما فهما وما يقع بينهما بأمر الله ، ولا إله يطلب لقضاء

إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْكَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ (١٠)

الحوائح إلاهوفاتخذه وكيلا، وفوض جميع أمورك اليه فقد ارتقيت عن درجة من يؤمر بالـكسب الحلال وكنت من قبل تتجر في ألحلال ومعنى قوله (فاتخذه وكيلا) أي في جميع أمورك وقوله .تعالى (لاتغن عني) يحتمل وجهين : (أحدهما) أن يكون كالوصف كأنه قال أأتخذ آلهة غير مغنية عند إرادة الرحمن بي ضراً (وثانيهما) أن يكون كلاماً مستأنفاً كا نه قال لا أنخذ من دونه آلهة . قوله تعالى : ﴿ إِنْ يُرِدِنُ الرَّحْنُ بَضِرَ لَا تَهْنَ عَنَي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَنْقَذُونَ ﴾ وفيه مسائل: ﴿ الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ قال (إن يردن الرحمن بضر) ولم يقل إن يرد الرحمن بي منتزاً ، وكذلك قال تمالي (إنَّ أرادني الله بضر عل من كاشفات ضره) ولم يقل إنَّ أراد الله بي ضراً ، نقول الفعل إذاكان متعدياً إلى مفعول واحد تعدى إلى مفعولين بحرف كاللازم يتعدى بحرف فى قولهم ذهب به و خرج به ، ثم إن المتكلمالبليغ يجعل المفعول بغير حرف ما هو أولى بوقوع الفعل عليه ويجعل الآخر مَفْعُولا بِحرَفَ فَإِذَا قَالَ القَاتَلُ مثلاً ؟ كيف حال فلان : يقول اختصه الملك بالكرامة والنعمة فإذا قال كيف كرامة الملك؟ يقول اختصها بزيد فيجعل المسئول مفعولا بغير حرف لأنه هو المقصود إذا علمت هذا فالمقصود فيها نحن فيه بيان كون العبد تحت تصرف الله يقلبه كيف يشا. في البؤس والرخاء، وليسَ الضر بمقصود بيانه ، كيف والقائل مؤمن يرجو الرحمة والنعمة بناء على إيمانه بحكم وعد الله ويؤيد هــذا قوله من قبل الذي فطرنى حيث جعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جعلها مفعولالإرادة وذكر الضروقع تبعاً وكذا القول فىقوله تعالى (إن أرادْ في الله بضر) المقصود بيان أنه يكون كما يريد الله وليس الضر بخصوصه مقصوداً بالذكر ويؤيده ماتقدم حيث قال تعالى (اليس الله بكافعبده) يعني هو تحت إرادته ويتأيد ما ذكرناه بالنظر في قوله تعالى (قلمن ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءًا) حيث خالف هذا النظم وجعل المِفعول من غير حرف السوء وهو كالصر والمفعول بحرف هوالمكلف، وذلك لأن المقصود ذكر الصرللتخويف وكونهم محلا له ، وكيف لاوهم كفرة استحقوا العذاب بكفرهم فجعل الضر مقصوداً بالذكر لزجرهم ، فإن قيل فقد ذكر الله الرَّحَة أيضاً حيث قال (أو أراد بكم رحمة) نقول المقصود ذلك، ويدلُّ عليه قوله تعالى (من بعده ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً) وإنما ذكر الرحمة تتمة للا من بالتقسم الحاصر ، وكذلك إذا تأملت في قوله تعمالي (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فن يملُّكُ لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً) فان الكلام أيضاً مع الكفار وذكر النفع وقع تبعاً لحصر الامر بالتقسيم، ويدل عليه قوله تعالى (بلكان الله بمــا تعملون خبيراً) فانه التخويف، وهذا كقوله تعالى (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين) ، والمقصود إنى على هدى وأنتم في ضلال، ولو قال هكذا لمنع مانع فقال بالتقسيم كذلك همنا

إِنِّ إِذًا لَّنِي ضَلَلِ مُّسِينٍ ﴿ إِنِّي وَإِنِّي عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿

المقصود الضر واقع بكم ولأجل دفع المـانع قال الضر والنفع .

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةَ ﴾ قال ههنا (إن يردن الرحن) وقال في الزمر (إن أرادني الله) فما الحكمة فى اختيار صيغة المـاضى هنالك واختيار صيغة المضارع ههنا وذكر المريد باسم الرحمن هنا وذكر المريد باسم الله هناك؟ نقول أما المـاضي والمستقبل فان إن في الشرط تصير المـاضي مستقبلاً وذلك لأن المذكور همهنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله (أأتخذ) وقوله (وما لي لا أعبد) والمذكور هناك مرب قبل بصيغة المباضي في قوله (أفرأيتم) وكذلك في قوله تعالى. (وإن يمسك الله بضر) لكون المتقدم عليه مذكوراً بصيغة المستقبل وهو قوله (من يصرف عنه) وقوله (إنى أخاف إن عصيت) والحكمة فيه هو أنالكفار كانوا يخوفون الني صلى الله عليه وسلم بضر يصيبه من آلهتهم فكا نه قال صدر منكم التخويف، وهذا ما سبق منكم، وهمنا ابتداء كلام صدر من المؤمن للتقرير، والجواب ماكان يمكن صدوره منهم فافترق الأمران، وأما قوله هناك (إن أرادنى الله) فنقول قد ذكرنا أن الاسمين المختصين بواجب الوجود الله والرحمن كما قال تعالى (قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن) والله للهيبة والعظمة والرحمن للرأفة والرحمة ، وهناك وصف الله بالعزة والانتِّقام في قوله (أليس الله بعزيز ذى انتقام) وذكر ما يدل على العظمة ما يدل على العظمة بقوله (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض) فذكر الاسم الدال على العظمة وقال همنا مايدل على الرحمة بقوله (الذي فطرنى) فانه نِعمة هي شرط سائر النعم فقال (إن يردن الرحمن بضر) ثم قال تعالى (لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون) على ترتيب وايقع من العقلاء ،وذلك لأن من يريد دفع الضرعن شخص أضر به شخص يدفع بالوجه الاحسن فيشفع أو لا فان قبله وإلا يدفع فقال (لاتغن عني شفاعتهم) ولا يقدرون على إنقاذي بوجه من الوجوَّه ، وفي هذه الآيات حصَّل بيان أن الله تعالى معبود من كل وجه إن كان نظراً إلى جانبه فهو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن بعد ذلك أو لم يحسن و إن كان نظرا إلى إحسانه فهو رحن ، و إن كان نظرا إلى الخوف فهو يدفع ضره ، وحصل بيان أن غيره لايصلح أن يعبد بو جه من الوجوه ، فإن أدنى مراتبه أن يعد ذلك ليوم كريمة وغير الله لايدفع شيئاً إلا إذا أراد الله وإن يرد فلا حاجة إلى دافع .

قوله تعالى : ﴿ إِنِى إِذَا لِنَى صَلَالَ مَبِينَ ﴾ . يعنى إن فعلت فأنا صَالَ صَلَالًا بَيِنَا ، والمبين مفعل بمعنى فعيل كما جاء عكسه فعيل بمعنى مفعل فى قوله أليم أى مؤلم ، ويمكن أن يقال صَلال مبين أى مظهور الأمر للناظر والأول هوالصحيح.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ آمنت بربكم فاسمعُونَ ﴾ في المخاطب بقوله (بربكم) وجوه (أحدها)

قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلۡجُنَّةُ ۗ قَالَ يَللَيْتَ قَوْمِي يَعۡلَمُونَ ﴿ مَا غَفَرَ لِي رَبِّي

هم المرسلون ، قال المفسرون أفبل القوم عليه يريدون قتله فأقبل هو على المرسلين وقال : إن آمنت بربكم فاسمعوا قولى واشهدوا لى (وثانيها) هم الكفاركا نه لما فصحهم وما فعهم قال فأنا آمنت فاسمعون (وثالثها) بربكم أيها السامعون فاسمون على العموم ، كما قلنا فى قول الواعظ حيث يقول يامسكين ما أكثر أملك وما أنزر عملك يريد به كل سامع يسمعه وفى قوله (فاسمعون) فوائد (أحدها) أنه كلام مترو متفكر حيث قال (فاسمون) فان المتكلم إذا كان يعلم أن المكلامه جماعة سامعين يتفكر (وثانيها) أنه ينبه القوم ويقول إلى أخبرتكم بما فعلت حتى لاتقولوا لم أخفيت عنا أمهك ولو أظهرت لآمنا معك (وثالثها) أن يكون المراد السماع الذى فطرنى) وقال همنا (آمنت بربكم) ولم يقل آمنت بربى ؟ نقول قولنا الخطاب مع الرسل أم ظاهر ، لأنه لما قال آمنت بربكم ظهر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذى دعوه إليه ولو قال بربى لعلهم كانوا يقولون كل كافر يقول لى رب وأنا مؤمن بربى ، وأما على قولنا الخطاب مع الرسل أله يقول ربى وأما على قولنا الخطاب مع الرب الكفار ففيه بيان المتوحيد، وذلك لأنه لما قال (أعبد الذى فطرنى) شم قال (آمنت بربكم) فهم أنه يقول ربى وربكم واحد وهو الذى فطرنى وهو بعينه ربكم ، بخلاف ما لو قال آمنت بربكم فهم أنه يقول ربى وأنا أيضاً آمنت بربى ومثل هذا قوله تعالى (اتله ربنا وربكم).

قوله تعالى : ﴿ قيل ادخل الجنة ﴾ فيه وجهان (أحدهما) أنه قتل ثم قيل له ادخل الجنة بعد القتل (وثانيهما) قيل ادخل الجنة عقيب قوله آمنت وعلى الآول .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ يَالَيْتُ قُومَى يَعْلُمُونَ ﴾ يكون بعد موته والله أخبر بقوله وعلى الثانى قال ذلك في حياته وكانه سمع الرسل أنه من الداخلين الجنة وصدقهم وقطع به وعلمه ، فقال ياليت قومى يعلمون كما علمت فيؤمنون كما آمنت وفي معنى قوله تعالى (قيل) وجهان كما أن في وقت ذلك وجهان (أحدهما) قيل من القول (والثانى) ادخل الجنة ، وهذا كما في قوله تعالى (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن) ليس المراد القول في وجه بل هو الفعل أى يفعله في حينه من غير تأخير وتراخ وكذلك في قوله تعالى (وقيل ياأرض ابلعي) في وجه جعل الارض بالعة ماهها.

قوله تعالى : ﴿ بِمَا غَفَر لَى رَبِّ ﴾ وجوه (أحدها) أن ما استفهامية كأنه قال ياليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى حتى يشتغلوا به وهو ضعيف ، وإلا لكان الاحسن أن تكون ما محذوفة الالف يقال بم وفيم وعم ولم (وثانيها) خبرية كأنه قال ياليث قومى يعلمون بالذى غفر لى ربى (وثالثها) مصدرية ، كأنه قال ياليت قومى يعلمون بمغفرة ربى لى ، والوجهان الآخران هما المختاران.

وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عَنْ بَعْدِهِ عَن جُندِ مِن ٱلسَّمَاء

قوله تعالى : ﴿ وجعلى من المسكر مين ﴾ قد ذكرنا أن الإيمان والعمل الصالح يوجبات أمرين هما الغفران والإكرام كما فى قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) والرجل كان من المؤمنين الصلحاء، والمسكرم على ضد المهان والإهانة بالحاجة والإكرام بالاستفناء فيغنى الله الصالح عن كل أحد ويدفع جميع حاجاته بنفسه.

ثم إنه تعالى لما بين حاله بين حال المتخلفين المخالفين له من قومه بقوله تعالى ﴿ وَمَا أَنْرَلْنَاعَلَى قومه من بعده من جند من السماء ﴾ إشارة إلى هلاكهم بعده سريعاً على أسهل وجه فانه لم يحتج إلى إرسال جند يهلكهم ، وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال ههنا (وما أنزلنا) باسناد الفعل إلى النفس، وقال فى بيان حال المؤمن قيل ادخل الجنة بإسناد القول إلى غير مذكور، وذلك لآن العذاب من باب الهيبة فقال بلفظ التعظيم، وأما فى (ادخل الجنة) فقال قيل ليكون هو كالمهنأ بقول الملائكة حيث يقول له كل ملك وكل صالح يراه ادخل الجنة خالداً فيها، وكثيراً ما ورد فى القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا) إشارة إلى أن الدخول يكون دخولا بإكرام كما يدخل العربس البيت المزين على رموس الاشهاد مهنئه كل أحد.

﴿ المسألة الثانية ﴾ لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أولى بكون الجمع قوماً لهم فان الواحد يكون له قوم هم آله وأصحابه والرسول لكونه مرسلا يكون جميع الحلق وجميع من أرسل إليهم قوماً له ؟ نقول لوجهين (أحدهما) ليبين الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أكرم أحدهما غاية الإكرام بسبب الإيمان وأهين الآخر غاية الإهانة بسبب الكفر، وهذا من قوم أو لئك في النسب (وثانيهما) أن العذاب كان مختصاً بأقارب ذلك ، لان غيرهم من قوم الرسل آمنوا بهم فلم يصبهم العذاب.

﴿ المسَالَةُ الثَّالِثَةَ ﴾ خصص عدم الإنزال بما بعده والله تعالى لم ينزل عليهم جنداً قبله أيضاً فَا فائدة التخصيص؟ نقول استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكبروا فبين حال الهلاك أنه لم يكن بجند.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال (من السهاء) وهو تعالى لم ينزل عليهم ولا أرسل إليهم جنداً من الأرض فا فائدة التقييد؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما أنزلنا عليهم جنداً بأمر من السهاء فيكون للعموم (و ثانيهما) أن العذاب نزل عليهم من السهاء فبين أن النازل لم يكن جنداً لهم عظمة و إنما كان ذلك بصيحة أحمدت نارهم و خربت ديارهم.

وَمَا ثُكًّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿ يَا كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿ يَا كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿ يَا كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿ يَا كُلُّونَ لَكُنَّ لِللَّهِ عَلَى

آلعباد

﴿ المسألة الخامسة ﴾ ، ﴿ وما كنا منزلين ﴾ أية فائدة فيه مع أن قوله (وما أنزلنا) يستلزم أنه لايكون من المنزلين؟ نقولُ قوله (وما كنا) أي ما كان ينبغي لنا أن ننزل لأن الأمر كان يتم بدون ذلك فما أنزلنا وماكنا محتاجين إلى إنزال ، أو نقول (وما أنزلنا ، وماكنا منزلين) في مثلُ تلك الواقعة جنداً في غير تلك الواقعة ، فان قيل فكيف أنزل الله جنوداً في يوم بدر وفي غيرذلك حيث قال (وأنزل جنوداً لم تروها) ؟ نقول ذلك تعظيما لمحمد صلىالله عليه وسلم وإلاكان تحريك ريشة من جناح ملك كافياً في استئصالهم وما كان رسل عيسى عليه السلام في درَجة محمد ﷺ • ثم بين الله تمالى ماكان بقوله ﴿ إِنْ كَانْتَ ﴾ الواقعة ﴿ إِلَّا صَيْحَةً ﴾ وقال الزمخشرى أصله إن كانشي. الاصيحة فكان الاصلّ أن يذكر، لكنه تعالى أنث لما بعده من المفسروهوالصيحة.

قوله تعالى : ﴿ وَاحْدَةُ ﴾ تأكيد لكون الآمر هيناً عند الله .

قوله تعالى : ﴿ فَاذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ فيه إشارة إلى سرعة الحلاك فان خمودهم كان مع الصيحة وفى وقتها لم يتأخر، ووصفهم بالخود في غاية الحسن وذلك لآن الحيفيه الحرارةالغريزية وكلماكانت الحرارة أوفركانت القوة الغضبية والشهوانية أتم وهمكانوا كذلك، أما الغضب فانهم قتلوا مؤمناً كان ينصحهم ، وأما الشهوة فلأنهم احتملوا العذاب الدائم بسبب استيفاء اللفات الحالية فاذن كانواكالنارالموقدة ، و لانهم كانوا جبارين مستكبرين كالنارومن خلق منها فقال (فاذأ هم خامدون) (وفيه وجه آخر) وهو أن العناصر الاربعة يخرج بمضها عن طبيعته التي خلقه الله علمها ويصير العنصر الآخر بارادة الله فالاحجار تصير مياها ، والمياه تصير أحجاراً وكذلك المــا. يصير هوا. عند الغليان والسخونة والهواء يصيرماء للبرد ولكن ذلك في العادة بزمانٌ ، وأما الهواء فيصير ناراً والنار تصير هوا. بالاشتعال والخود في أسرع زمان ، فقال خامدين بسببها فخمود النار في السرعة كاطفاء سراج أو شعلة .

قوله تعالى : ﴿ يَاحْسُرُهُ عَلَى الْعَبَادُ ﴾ أي هذا وقت الحسرة فاحضري ياحسرة والتنكير للتكثير ، وفيه مسائل:

﴿ المَسْأَلَةُ الأُولَى ﴾ الآلف واللام في العباد يحتمل وجهين (أحدهما) للمعهود وهم الذين أخذتهم الصيحة فياحسرة على أو لئك (وثانيهما) لتعريف الجنس جنس الكفار المكذبين. ﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةَ ﴾ من المتحسر ؟ نقول فيه وجوه (الأول) لا متحسر أصلا في الحقيقة إذ المقصود بيان أن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عند تحقق العذاب ب

مَا يَأْ تِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ع يَسْتَهْزِءُونَ ٢

(وههنا بحث لغوى) وهو أن المفعول قد برفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به يقال إن فلاناً يعطى ويمنع ولا يكون هناك شي. معطى إذ المقصود أن له المنع والاعطاء، ورفض المفعول كثير وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل، والوجه فيه ما ذكرنا، أن ذكر المتحسر غير مقصود وإنما المقسود أن الحسرة متحققة في ذلك الوقت (الثانى) أن قائل ياحسرة هو الله على الاستعارة تعظيما للأمر وتهويلا له وحينئذ يكون كالألفاظ التي وردت في حق الله كالضحك والنسيان والسخروالتعجب والتمنى، أو نقول ليسمعنى قولنا ياحسرة وياندامة، أن القائل متحسر أو نادم بل المعنى أنه مخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تجوزفى بيان كونه تعالى قال (ياحسرة) بل يخبر به على حقيقته إلا في النداء، فان النداء مجاز والمراد الاخبار (الثالث) المتلهفون من المسلمين والملائكة ألا ترى إلى ما حكى عن حبيب أنه حين القتل كان يقول اللهم اهد قومى وبعد ماقتلوه وأدخل الجنة قال ياليت قومى يعلمون، فيجوز أن يتحسر المسلم للكافر ويتندم له وعليه ماقتلوه وأدخل الجنة قال ياليت قومى يعلمون، فيجوز أن يتحسر المسلم للكافر ويتندم له وعليه .

و المسألة الرابعة م) من المراد بالعباد؟ نقول فيه وجوه (أحدها) الرسل الثلاثة كأن الكافرين يقولون عند ظهور البآس يا حسرة عليهم ياليتهم كانوا حاضرين شأننا لنؤمن بهم (وثانيها) هم قوم حبيب (وثالثها) كل من كفر وأصر واستكبر وعلى الأول فاطلاق العبادعلى المؤمنين كافى قوله (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان) وقوله (ياعبادى الذين أسرفوا) وعلى الثانى فاطلاق العباد على الكفار، وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الله تعالى فان الاضافة إلى الشريف تكسو المضاف شرفا تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف مالا يكون في قولك البيت، وعلى هذا فقوله العالى (وعباد الرحن) من قبيل قوله (ان عبادى) وكذلك (عباد الله).

ثم بين الله تعالى سبب الحسرة بقوله تعالى ﴿ مَا يَا تَهُم مِن رسول إلا كانوا به يستهزؤون ﴾ وهذا سبب الندامة وذلك لأن من جاءه ملك من بادية ، وأعرفه نفسه ، وطلب منه أمراً هيناً فكذبه ولم يجبه إلى ما دعاه ، ثم وقف بين يديه وهو على سرير ملكه فعرفه أنه ذلك ، يكون عنده من الندامة ما لا مزيد عليه ، فكذلك الرسل هم ملوك وأعظم منهم باعزاز الله إياهم وجعلهم نوابه كما قال (إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) وجاؤا وعرفوا أنفسهم ولم يكن لهم عظمة ظاهرة في الحس، ثم يوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتهم عند الله لهم ، وكان ما يدعون إليه أمراً هيناً نفعه عائد إليهم من عبادة الله وما كانوا يسألون عليه أجراً ، فعند ذلك تكون الندامة الشديدة ، وكيف لا وهم لم يقتنعوا بالإعراض حتى آذوا واستهزأوا واستخفوا واستهانوا

أَلْرَيْرُواْ كُرْ أَهْلَكُنَّا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ

لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعْضَرُونَ ١

وقوله (ما يأتيهم) الضمير يجوز أن يكون عائداً إلى قوم حبيب، أى ما يأتيهم من رسول من الرسل الثلاثة (إلا كانوا به يستهزؤون) على قولنــا الحسرة عليهم، ويجوز أن يكون عائداً إلى الكفار المصرين.

ثم إن الله تعالى لما بين حال الأولين قال للحاضرين (ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون في الباقون لايرون ماجرى على من تقدمهم ، ويحتمل أن يقال: إن الذين فيل فى حقهم (ياحسرة) هم الذين قال فى حقهم (ألم يروا) ومعناه أن كل مهلك تقدمه قوم كذبوا وأهلكوا إلى قوم نوح وقبله .

وقوله (أنهم إليهم لا يرجعون) بدل في المعنى عن قوله (كم أهلكنا) وذلك ألان معنى (كم أهلكنا) ألم يرواكثرة إهلاكنا ، وفيه معنى ، ألم يروا المهلكين الكثيرين أنهم إليهم لا يرجعون ، حال من أحوال لا يرجعون ، وحينئذ يكون كبدل الاشتمال ، لآن قوله (أنهم إليهم لا يرجعون) حال من أحوال المهلكين ، أى أهلكوا بحيث لا رجوع لهم إليهم فيصير كقولك : ألا ترى زيداً أدبه ، وعلى هذا فقوله (أنهم إليهم لا يرجعون) فيه وجهان (أحدهما) أهلكوا إهلاكا يلا رجوع لهم إلى من في الدنيا (وثانيهما) هو أنهم لا يرجعون إليهم ، أى الباقون لا يرجعون إلى المهلكين بنسب ولا ولادة ، يمنى أهلكناهم وقطعنا نسلهم ، ولا شك في أن الإهلاك الذي يكون مع قطع النسل أتم وأعم ، والوجه الأول أشهر نقلا ، والثاني أظهر عقلا .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُلُّ لِمَا جَمِيعُ لِدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ لما بين الإهلاك بين أنه ليس من أهلكم الله تركه ، بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب ، ولو أن من أهلك ترك لـكان الموت راحة ، و إنعم ما قال القائل :

ولو أنا إذا متنبأ تركنا لكان الموت راحة كل حى ولكنا إذا متنب بعثنا ونسأل بعده عن كل شي

وقوله (وإنكل لما) فى إن وجهان (أحدهما) أنها مخففة من الثقيلة واللام فى لما فارقة بينها ربين النافية ، وما زائدة مؤكدة فى المعنى ، والقراءة حينئذ بالتخفيف فى لما (وثانيهما) أنها نافية ولما بمعنى إلا ، قال سيبويه : يقال نشدتك بالله لما فعلت ، بمعنى إلا فعلت ، والقراءة حينئذ بالتشديد فى لما ، يؤيد هذا ما روى أن أبياً قرأ (وما كل إلا جميع) وفى قول سيبويه لما بمعنى إلا وارد معنى مناسب وهو أن لما كانها حرفا نبى جمعا وهما لم وفافتاً كد النبى ، ولهذا يقال فى

وَءَايَةٌ لَمُ مُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَيْنَهُ يَأْكُونَ ﴿ وَعَالَمُ الْمُيْتَةُ الْحَيْوِنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

جواب من قال قد فعل لما يفعل ، وفى جواب من قال فعل لم يفعل ، وإلا كأنها حرفا نبى إن ولا فاستعمل أحدهما مسكان الآخر ، قال الزمخشرى : فان قال قائل كل وجميع بمعنى واحد ، فكيف جعل جميعاً خبراً لسكل حيث دخلت اللام عليه ، إذ التقدير وإن كل لجميع ، نقول معنى جميع بمحوع ، ومعنى كل كل فرد بحموع مع الحسكم أحد ، فصار المعنى كل فرد بحموع مع الآخر مضموم إليه ، ويمكن أن يقال محضرون ، يعنى عما ذكره ، وذلك لانه لو قال: وإن جميع لجميع محضرون ، لمان كلاماً صحيحاً ولم يوجد ماذكره من الجواب ، بل الصحيح أن محضرون كالصفة للجميع ، فكا نه قال جميع جميع محضرون ،كا يقال الرجل رجل عالم ، والنبي نبي مرسل ، والواو فى وإن كل لعطف الحكاية على الحكاية ،كا نه يقول بينت لك ماذكرت ، وأبين أن كلا لدينا محضرون ، وكذلك الواو فى قوله تعالى :

و آية لهم الارض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من تخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ﴾ كا نه يقول: وأفول أيضاً آية لهم الارض الميتة وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما وجه تعلق هذا بما قبله ؟ نقول مناسب لما قبله من وجهين (أحدهما) أنه لما قال (وإن كل لما جميع)كان ذلك إشارة إلى الحشر ، فذكرما يدل على إمكانه قطعاً لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم وعنادهم ، فقال (وآية لهم الارض الميتة أحييناها) كذلك نحيى الموتى (وثانيهما) أنه لما ذكر حال المرسلين وإهلاك المكذبين وكان شغلهم التوحيد ذكر ما يدل عليه ، وبدأ بالارض لكونها مكانهم لا مفارقة لهم منها عند الحركة والسكون .

﴿ المسألة الثانية ﴾ لارض آية مطلقاً فلم خصصها بهم حيث قال (وآية لهم) نقول: الآية تعدد وتسرد لمن لم يعرف الشيء بأبلغ الوجوه ، وأما من عرف الشيء بطريق الرؤية لايذكر له دليل، فان الذي وعباد الله المخلصين عرفوا الله قبل الارض والسهاء ، فليست الارض معرفة لهم ، وهذا كما قال تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) وقال (أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) يعنى أنت كفاك ربك معرفاً ، به عرفت كل شيء فهو شهيد لك على كل شيء ، وأما هؤلاء تبين لهم الحق بالآفاق والانفس ، وكذلك ههنا آية لهم .

الفخر الرازي ـ ج ٢٦ م ٥

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّالِثَةُ ﴾؛ إن قلنا إن الآية مذكورة للاستدلال على جواز إحياء الموتى فيكني قوله (أحييناها) ولا حاجة إلى قوله (وأخرجنا منها حباً) وغير ذلك، وإن قلنا إنهــا للاستدلال على وجود الإله ووحدته فلا فائدة في قوله (الأرض الميتة أحييناها) لأن نفس الارض دليل ظاهر وبرهان باهر ، ثم هب أنها غيركافية فقوله (الميتة أحييناها) كاف في التوحيد في فائدة قوله (وأخرجنا منها حباً) نقول مذكورة للاستدلال عليها ولـكل ماذكره الله تعالى فائدة . أما قوله (وأخرجنا منها حباً) فله فائدة بالنسبة إلى بيسان إحياء الموتى، وذلك لانه لما أحيا الأرض وأحرج منها حباً كان ذلك إحياء تاماً لا ّن الا رض المخضرة التي لا تنبت الزرع ولا تخرج الحب دون مَا تنبته في الحياة ، فكا نه قال تعالى الذي أحيا الارض إحيا. كاملا منبتاً للزرع يحيى الموتى إحيا. كاملا بحيث تدرك الا مور، وأما بالنسبة إلى التوحيد فلا أن فيه تعديد النعمكا نه يقول آية لهم الا رض فانها مكانهم ومهدهم الذى فيه تحريكهم واسكانهم والامر الضروري الذي عنده وجودهم وامكانهم وسواءكانت ميتة أو لم تكن فهي مكان لهم لابد لهم منها فهي نعمة ثم إحياؤها بحيث تخضر نعمة ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه ،ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فان قوتهم يصير في مكانهم ، وكان يمكن أن يجعلالله رزقهم في السهاء أو في الهواء فلا يحصل لهم الوثوق ، ثم جعل الجناتِ فيها نعمة رابعة لأن الأرض تنبت الحب في كل سنة ، وأما الأشجار ُبحيث تؤخذ منها الثمار فتكون بعد الحب وجوداً ، ثم فجر نا فيها العيون ليحصل لهم الاعتباد بالحصول ولوكان ماؤهامن السياء لحصل ولكن لم يعلم أنها أين تغرس وأين يقع المطر وينزل القطر وبالنسبة إلى بيان إحياء الموتى كل ذلك مفيد وذَلَكَ لَان قوله (وأخرجنا منها حباً)كالإشارة إلىالامر الضروري الذي لا بد منه وقوله (وجعلنا فيها جنات)كالا مر المحتاج إليه الذي إن لم يكن لايغني الانسان لكنه يبتي محتل الحال وقوله (وفجرنا فيها من العيون) إشارة إلى الزينة التي إن لم تكن لا تعني الانسان ولا يبقي في ورطة الحاجة ، لكنه لايكون على أحسن ماينبغي ، وكا أن حال الانسان بالحب كحال الفقير إلذي له ما يسد خلته من بعض الوجوه ولايدفع حاجته من كل الوجوه وبالثمار ويعتبر حاله كحال المكتني بالعيونالجارية التي يعتمد عُليها الانسان ويقوى بها قلبه كالمستغنى الغني المدخر لقوت سنين ، فيقول الله عز وجل كما فعلنا في موات الارض كذلك نفعل في الاموات في الارض فنحييهم ونعطيهم ما لابد لهم منه في بقائهم و تكوينهم من الاعضاء المحتاج اليهـ ا وقواها كالعين والقوة الباصرة والاذن والقوة السامعة وغيرهما ونزيد له ما هو زينة كالعقل الكامل والإدراك الشامل فيكون كائنه قال نحى الموتى إحياء تاماً كما أخيينا الارض إحياء تاماً .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال عند ذكر الحب (فنه يأكلون) وقى الأشجار والثمار قال (ليأكلوا من ثمره) وذلك لأن الحب قوت لابد منه فقال (فنه يأكلون) أى هم آكلوه ، وأما الثمار ليست كذلك ، فكا نه تعالى قال إن كنا ما أخرجناها كانو ا يبقون من غير أكل فأخرجناها ليأكلوها . و المسألة الحامسة في خصص النخيل والأعناب بالذكر من سائر الفواك لأن ألذ المطعوم الحلاوة، وهي فيها أتم ولأن التمر والعنب قوت رفاكهة ، ولا كذلك غيرهما ولانهما أعم نفعاً فإنها تحمل من البلاد إلى الاتماكن البعيدة ، فإن قيل فقد ذكر الله الرمان والزيتون في الاتفام والقصب والزيتون والتين في مواضع ، نقول في الاتفام وغيرها المقصود ذكر الفواكه والثمار ألا ترى إلى قوله تعالى (أنزل من السهاء ماء فأخر جنا به) وإلى قوله (فلينظر الإنسان إلى طعامه) فاستوفى الانواع بالذكر وههنا المقصود ذكر صفات الارض فاختار منها الآلذ الانفع ، وقد ذكر نا في سورة الانعام ما يستفاد منه الفوائد ويعلم منه فائدة قوله تعالى (فاكهة ونخل و رمان) .

﴿ المسألة السادسة ﴾ في المواضع التي ذكره بلفظ الفنب والاعناب، ولم يذكر التمر بلفظ شجرته بل ذكره بلفظ الفنب والاعناب، ولم يذكر الكرم وذلك لآن العنب شجرته بالنسبة إلى ثمرته عظيمة جليلة القدر كثيرة الجدوى، فإن كثيراً من الظروف منها يتخذ وبلحائها ينتفع ولها شبه بالحيوان فاختار منها ما هو الاسجب منها، وقوله تعالى (وفجرنا فيها من العيون) آية عظيمة لآن الارض أجزاؤها بحكم العادة الاتصعد ونحن نرى منابع الانهار والعيون في المواضع المرتفعة وذلك دليل القدرة والاختيار والقائلون بالطبائع قالوا إن الجبال كالقباب المبنية والأبخرة ترتفع إليها كاترتفع إلى سقوف الحامات وتسكون هناك قطرات من الماء ثم تجتمع ،فان لم تكن قوية تحصل المياه الراكدة كالآبار وتجرى في القنوات، إن كانت قوية تشق الارض وتخرج أنهاراً جارية وتجتمع فتحصل الانهار العظيمة وماذ كروه تعسف، فالحق هو أن الله تعالى خلق الماء في المواضع المرتفعة وساقها في الانهار والسواقي أو صعد الماء من المواضع المتسفلة إلى الاماكن المرتفعة بأمر الله وجرى في الاودية والسواقي أو صعد الماء من المواضع المتسفلة إلى الاماكن المرتفعة بأمر الله وجرى في الاودية والسواقي أنو صعد الماء من المواضع المتسفلة إلى الاماكن المرتفعة بأمر الله وجرى في الاودية والسواقي أنهم الله على أهلها.

قوله تعالى : ﴿ لِيا كَاوا مِن ثمره وماعملته أيديهم أفلايشكرون ﴾ والترتيب ظاهر ويظهر أيضاً فى التفسير وفيه مسائل :

المسألة الأولى المألر التنبيه على الانتفاع بقوله (ليأكلوا) عن ذكر الثمار حتى قال وفحرنا فيها من العيون) وقال في الحب (فمنه يأكلون) عقيب ذكر الحب، ولم يقل عقيب ذكر الخيل والاعتاب ليأكلوا؟ نقول الحب قوت وهويتم وسرره بمياه الامطار ولهذا يرى أكثر البلاد لا يكون بها شيء من الاشجار والزرع والحراثة لا تبطل هناك اعتماداً على ماء السهاء وهذا لطف من الله حيت جعل ما يحتاج إليه الانسان أعم وجوداً، وأما الثمار فلا تتم إلا بالانهار ولا تصير الاشجار حاملة للمار إلا بعد وجود الأنهار فلهذا أخر.

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ الضمير في قوله (من ثمره) عائد إلى أي شيء ؟ نقول المشهور أنه عائد إلى الله أي

سُبَحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنَّ تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنَّ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ

ليأكلوا من ثمر الله (وفيه لطيفة) وهي أن الثمار بعد وجود الاشجار وجريان الانهار لم توجد إلا بالله تعالى ولولاخلق الله ذلك لم توجد فالثمر بعد جميع مايظن الظان أنه سبب وجوده ليس إلابالله تعالى وإرادته فهى ثمره ، ويحتمل أن يعود إلى النخيل وترك الاعناب لخصول العلم بأنها في حكم النخيل ويحتمل أن يقال هو راجع إلى المذكور أى من ثمر ما ذكرنا ، وهذان الوجهان نقلهما الزبخشرى ، ويحتمل وجها آخر أغرب وأقرب وهو أن يقال المراد من الثمر الفوائد يقال ثمرة التجارة الربح ويقال ثمرة العبادة الثواب ، وحينئذ يكون الضمير عائداً إلى التفجير المدلول عليه بقوله (و فجرنا فيها من العيون) تفجيراً ليأكلوا من فو ائد ذلك التفجير وفوائده أكثر من الثمار بل يدخل فيه ماقال الله تعالى (إنا صببنا الماء صباً) إلى أن قال (فأخر جنا به حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا وحداثق غلباً وفاكمة وأبا) والتفجير أقرب في الذكر من النخيل ، ولوكان عائداً إلى الله لقال من ثمرنا كما قال وجعلنا وفجرنا .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما فى قوله (وما عملته) من أى الماءات هى ؟ نقول فيها وجوه : (أحدها) نافية كا نه قال (وما عملت) التفجير أيديهم بل الله فجر (وثانيها) موصولة بمعنى الذى كا نه قال والذى عملته أيديهم من الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضاً ويأكلون من ثمر الله الذى أخرجه من غير سعى من الناس، فعطف الذى عملته الآيدى على ما خلقه الله من غير مدخل للانسان فيه (وثالثها) هى مصدرية على قراءة من قرأ وما عملت من غير ضمير عائد معناه ليأكلوا من ثمره وعمل أيديهم وخلق الله ، وهذا الوجه أيديهم يعنى يغرسون والله ينبتها ويخلق ثمرها فيأكلون بحموع عمل أيديهم وخلق الله ، وهذا الوجه لا يمكن على قراءة من قرأ مع الضمير .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ على قولنا ما موصولة ، يحتمل أن تكون بمعنى وما عملته أى بالتجارة كأنه ذكر نوعى ما يأكل الإنسان بهما ، وهما الزراعة والتجارة ، ومن النبات ما يؤكل من غير عمل الأيدى كالعنب والتمر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل كالأشياء التي لا تؤكل إلا مطبوخة أو كالزيتون الذي لا يؤكل إلا بعد إصلاح ، ثم لما عدد النعم أشار إلى الشكر بقوله (أفلا يشكرون) وذكر بصيغة الاستفهام لما بينا من فوائد الاستفهام فيها تقدم .

قوله تعالى : ﴿ سبحان الذي خلق الآزواج كلها بما تنبت الآرضومن أنفسهم وبما لا يعلمون ﴾ قد ذكر نا أن لفظة سبحان علم دال على التسبيح وتقديره سبح تسبيح الذي خلق الآزواج كلها، ومعنى سبح نزه، ووجه تعلق الآية بما قبلها هو أنه تعالى لما قال (أفلا يشكرون) وشكر

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴿ ١

الله بالعبادة وهم تركوها ولم يقتنعوا بالترك بل عبدوا غيره وأتوا بالشرك فقال (سبحان الذى خلق الازواج) وغيره لم يخلق شيئاً فقال أو نقول ، لما بين أنهم أنكروا الآيات ولم يشكروا بين ما ينبغي أن يكون عليه العاقل فقال (سبحان الذى خلق الازواج كلها) أو نقول لما بين الآيات قال: (سبحان الذى خلق) ماذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجزاً عن إحياء الموتى وفيه مسائل:

و المسألة الأولى كه قوله (كلها) يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله لأن الزوج هو الصنف وأفعال العباد أصناف ولها أشباه هي واقعة تحت أجناس الاعراض فتكون من الكل الذي قال الله فيها إنه خلق الازواج كلها ، لايقال بما تنبت الارض ، يخرج الكلام عن العموم لان من قال أعطيت زيداً كل ماكان لي يكون للعموم إن اقتصر عليه ، فاذا قال بعده من الثياب لا يبقى الكلام على عمومه لانا نقول ذلك إذا كانت من لبيان التخصيص ، أما إذا كانت لتأكيد العموم فلا ، بدليل أن من قال أعطيته كل شيء من الدواب والثياب والعبيد والجواري يفهم منه أنه يعدد الاصناف لتأكيد العموم ويؤيدهذا قوله تعالى في حم (الذي خلق الازواج كلها وجعل لكمن الفلك والانعام ما تركبون) من غير تقييد.

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكر الله تعالى أموراً ثلاثة ينحصر فيها المخلوقات فقوله (بما تنبت الأرض) يدخل فيها مافى الأرض من الأمور الظاهرة كالنبات والثمار وقوله (ومن أنفسهم) يدخل فيها الدلائل النفسية وقوله (وبما لا يعلمون) يدخل مافى أقطار السموات وتخوم الأرضين وهذا دليل على أنه لم يذكر ذلك للتخصيص بدليل أن الأنعام بما خلقها الله والمعادن لم يذكرها وإبما ذكر الأشياء لتأكيد معنى العموم كما ذكرنا فى المثال .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (وبمأ لا يعلبون) فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى إنما ذكر كون الكل مخلوقاً لينزه الله عن الشريك فان المخلوق لا يصلح شريكا للخلق، لكن التوحيد الحقيق لا يحصل إلا بالاعتراف بأن لا إله إلا الله ، فقال تعالى اعلموا أن المانع من التشريك فيما تعلمون وما لا تعلمون لان الحلق عام والمائع من الشركة الحلق فلا تشركوا بالله شيئاً مما تعلمون فانكم تعلمون أنه مخلوق ومما لا تعلمون فانه عند الله كله مخلوق لكون كله مكناً.

قوله تعالى : ﴿ وَآيَةٍ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسَلَّجُ مَنْهُ النَّهَارُ فَاذَا هُمْ مَظْلُمُونَ ﴾ .

لَمُ استدل الله بأحوال الأرض وهي المكان الكلى استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكلى فان دلالة المكان والزمان مناسبة لأن المكان لا تستغنى عنه الجواهر والزمان لا تستغنى عنه الإعراض ، لأن كل عرض فهو في زمان ومثله مذكور في قوله تعالى (ومن آياته الليل والنهار

والشمس والقدر) ثم قال بعده (ومن آياته أمك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الما. اهترت وربت) حيث اسندل بالزمان والمكان هناك أيضاً . لكن المقصود أولا هناك إثبت الوحدانية بدليل قوله تعالى (إن الذى أحياها الوحدانية بدليل قوله تعالى (إن الذى أحياها لحي الموقى) وههنا المقصود أولا إثبات الحشر لأن السورة فيها ذكر الحشر أكثر . يدل عليه النظر في السورة ، وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالى فيه (قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومين) إلى غيره وآخر السورتين يبين الأمر ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ المكان يدفع عن أهل السنة شبه الفلاسفة ، والزمان يدفع عنهم شبه المشبة . (أما بيان الأول) فذلك لآن الفلسني يقول لوكان عدم العالم قبل و جوده لكان عند فرض عدم العالم قبل ، وقبل و بعد لا يتحقق إلا بالزمان ، فقبل العالم زمان والزمان من جملة العالم فيلزم وجود الشيء عند عدمه وهو محال ، فنقول لهم قد وافقتمو نا على أن الأمكنة متناهية ، لأن الأبعاد متناهية بالا تفاق ، فإذن فوق السطح الأعلى من العالم يكون عدماً وهو موصوف بالفوقية ، وفوق و تحت لا يتحقق إلا بالمكان ففوق العالم مكان والمكان من العالم فيلزم وجود الشيء عند عدمه ، فان أجابوا بأن فوق السطح الأعلى لا خلا و لاملا ، نقول قبل وجود العالم لا آن و لا زمان موجود .

(وأما بيان الثانى) فلأن المشهى يقول لا يمكن و جود موجود إلافى مكان ، فالله فى مكان . فنقول في فيان الثانى) فلأن المشهى يقول لا يمكنه أن يقول هو موجود و لا مكان لا يمكنه أن يقول هو كان موجوداً و لا زمان وكل زمان فهو حادث وقد أجمعنا على أن الله تعالى قديم .

- ﴿ المسالة الثانية ﴾ لو قال قائل إذا كان المراد منه الاستدلال بالزَّمان فلم اختار الليل حيث قال (وآية لهم الليل) ؟ نقول لما استدل بالمكان الذي هو المظلم وهو الارض وقال (وآية لهم الا رض) استدل بالزمان الذي فيه الظلمة وهو الليل (ووجه آخر) وهو أن الليل فيه سكون الناس وهدوء الاصوات وفيه النوم وهو كالموت ويكون بعده طلوع الشمس كالنفخ في الصور فيتحرك الناس فذكر الموت كما قال في الارض (وآية لهم الارض الميتة) فذكر من الزمانين أشبههما بالموت.
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ مامعنى سلخ النهار من الليل ؟ نقول معناه تمييزه منه يقال انسلخ النهار من الليل إذا أتى آخر النهار و دخل أول الليل و سلخه الله منه فانسلخ هو منه ، وأما إذا استعمل بغير كلمة من فقيل سلخت النهار أو الشمس فمعناه دخلت فى آخره ، فان قيل فالليل فى نفسه آية فأية حاجة إلى قوله (نسلخ منه النهار) ؟ نقول الشيء تتبين بضده منافعه ومحاسنه ، ولهذا لم يجعل الله الليسل وحده آية فى موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معها ، وقوله (فاذا هم مظلمون) أى داخلون فى الظلام ، وإذا للمفاجأة أى ليس بيدهم بعد ذلك أمر ولا بدلهم من الدخول فيه .

وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّكَ ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١

قوله تعالى : ﴿ والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ .

يحتمل أن يكُون الواو للعطف على الليل تقديره : وآية لهم الليل نسلَخَ وَالشمس تجرى والقمر قدرناه، فهي كلها آية، وقوله (والشمس تجري) إشارة إلى سبب سلخ النهار فانها تجري لمستقر لها وهووقت الغروب فينسلخ النهار ، وفائدة ذكر السبب هو أن الله لمنَّا قال نسلخ منه النهار وكان غير بميد من الجهال أن يقول قائل منهم سلخ النهار ليس من الله إنما يسلخ النهار بفروب الشمس فقال تعالى (والشمس تجرى لمستقر لهـَـا) بأمر الله فمغرب الشمس سالح للنهار 'فبذكر السبب يتبين صحة الدعوبي ويحتمل أن يقال بأن قوله (والشمس تجرى لمستَقر لها) إشارة إلى نعمة النهار بعد الليل كأنه تعالى لما قال (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) ذكرأن الشمس نجري فتطلع عند انقضاء الليل فيعود النهار بمُنافعه، وقوله (لمستقر) اللام يحتمل أن تكون للوقت كـقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) وقوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) ووجه استعال اللام للوقت هو أن اللام المكسورة تى الأسماء لتحقيق معنى الإضافة لكن إضافة الفعل إلى سببه أحسن الإضافات لأن الإضافة لتعريف المضاف بالمضاف إليه كما في قوله: دار زيد لكن الفعل يعرف بسببه فيقال اتجر الربح واشتر للأكل، وإذا علم أن اللام تستعمل للتعليل فنقول وقت الشيء يشبه سبب الشيء لأن الوقت يأتي بالأمر الكائن فيه ، والأمور متعلقة بأوقاتها فيقال خرج لعشر من كذا (وأقم الصلاة لدلوك الشمس) لأن الوقت معرف كالسبب وعلى هذا فمعناه تجرى الشمس وقت استقرأرها أي كلما استقرت زماناً أمرت بالجرى فجرت ، ويحتمل أن تكون بمعنى إلى أي إلى مستقر لها وتقريره هو أن اللام تذكر للوقت وللوقت طرفان ابتداء وانتها. بقال سرت من يوم الجمعة إلى يوم الخيس فجاز استعمال ما يستعمل فيه في أحد طرفيه لما بينهما من الاتصال ويؤيد هذا قراءة من قرأ (والشمس تجرى إلى مستقر لها) وعلى هذا فني ذلك المستقر وجوه (الأول) يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لها حركة (الثاني) السنة (الثالث) الليل أي تجرى إلى الليل (الرابع) أن ذلك المستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو للكان وحينئذ ففيه وجوه (الأول) هو غَاية ارتفاعها في الصيف وغاية انخفاضها في الشتاء أي تجرى إلى أن تبلغ ذلك الموضع فترجع (الثاني) هو غاية مشارقها فان في كل يوم لها مشرق إلى ستة أشهر ثم تعود إلى تلك المقنطرات وهذا هو القول الذي تقدم في الارتفاع فان اختلاف المشارق بسبب اختلاف الارتفاع (الثالث) هو وصولها إلى بيتها في الابتدا. (الرابع) هو الدَّائرة التي عليهـا حركتها حيث لآتميل عن منطقة البروج على مرور الشمس وسنذ كرها ، ويحتمل أن يقال لمستقر لها أي تجرى مجرى مستقرها . فإن أصحاب الهيئة قالوا الشمس في فلك والفلك يدور فيدير الشمس

وَٱلْقَمْرَ قَدَّرْنَكُ مُنَازِلَ حَتَّى عَادَكَا لَعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (اللهُ)

فالشمس تجرى مجرى مستقرها ، وقالت الفلاسفة تجرى لمستقرها أي لامر لو وجدها لاستقر وهو استخراج الأوضاع الممكنة وهو في غاية السقوط ، وأجاب إلله عنه بقوله (ذلك تقدير العزيز العليم) أى ليس لإدارتها وإنما ذلك بارادة الله وتقديره وتدبيره وتسخيره إياها ، فان قيل عددت الوجوه الكثيرة وما ذكرت المختار ، فما الوجه المختار عندك؟ نقول المختار هو أن المراد من المستقر المكان أى تجرى لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والانخفاض فان ذلك يشمل المشارق والمغارب والمجرى الذي لايختلف والزمان وهو السنة والليسل فهو أتم فائدة ، وقوله (ذلك) يحتمل أن يكون اشارة إلى جرى الشمس أى ذلك الجرى تقدير الله ويحتمل أن يكون إشارة إلى المستقر أي لمستقر لها وذلك المستقر تقدير الله والعزيز الغالب وهو بكمال القدرة يغلب، والعليم كامل العلم أى الذى قدر على إجرائها على الوجــه الأنفع وعلم الأنفع فأجراها على ذلك ، وبيانه من و جوه (الأول) هو أن الشمس فى ســـــة أشهر كلُّ يوم تمر على مسامتة شيء لم تمر من أمسها على تلك المسامتة ، ولوقدر الله مرورها على مسامتة واحُدة لاحترقت الارض التي هي مسامتة لممرها وبقى المجموع مستولياً على الاماكن الاخر فقدر الله لها بعداً لتجمع الرطوبات في باطن الارض والاشتجار في زمان الشتاء ثم قدر قربها بتدريح لتخريح النبات والثمار من الأرض والشجر وتنضج وتجفف، ثم تبعد لئلا يحترق وجه الأرض وأغصان الأشجار (الثاني) هو أن الله قدر لها في كل يوم طلوعاً وفي كل ليلة غروباً لئلا تكل القوى والا بصار بالسهر والتعب ولا يخرب العالم بترك العارة بسبب الظلمة الدائمة ، (الثالث) جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زحل لا ماكاملة النور فلو كانت بطيئة السير لدامت زماناً كثيراً في مسامتة شي. و احد فتحرقه ، ولو كانت سريعة السير لمــا حصل لها لبث بقدر ما ينضج الثمار في بقعة واحدة .

قوله تعالى : ﴿ والقمر قدرناه منازل حتى عادكالعرجون القديم ﴾ .

قال الربخشرى لابد من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لآن القمر لم يجعل نفسه منازل فالمعنى أنا قدرنا سيره منازل وعلى ماذكره يحتمل أن يقال المراد منه ، والقمر قدرناه ذامنازل لآن ذاالشي. قريب من الشيء ولهذا جاز قول القائل عيشة راضية لآن ذا الشيء كالقائم به الشيء فأتوا بلفظ الوصف . وقوله (حتى عاد كالعرجون القديم) أى رجع فى الدقة إلى حالته التي كان عليها من قبل (والعرجون) من الانعراج يقال لعود العندق عرجون ، والقديم المتقادم الزمان ، قبل إن ماغبر عليه سنة فهو قديم ، والصحيح أن هذه بعينها لاتشترط فى جواز إطلاق القديم عليه وإنما تعتبر العادة ، حتى لايقال لمدينة بنيت من سنة وسنتين إنها بناء قديم أو هى قديمة وإنما تعتبر العادة ، حتى لايقال لمدينة بنيت من سنة وسنتين إنها بناء قديم أو هى قديمة

لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَائِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ

يَسبَحُونَ (نَيُ

ويقال لبعض الأشياء إنه قديم ، وإن لم يكن له سنة ، ولهذا جاز أن يقال بيت قديم وبناء قديم ولم يجز أن يقال في العالم إنه قديم ، لأن القدم في البيت والبناء يثبت بحكم تقادم العهد ومرور السنين عليه ، واطلاق القديم على العالم لا يعتاد إلا عند من يعتقد أنه لا أول له ولا سابق عليه .

قوله تعالى : ﴿ لَا الشَّمْسِ يَنْبَغَى لَمَا أَنْ تَدْرُكُ القَمْرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقَ النَّهَارُ وَكُلُّ فَالْكُ يُسْبِحُونَ ﴾ . إشارة إلى أن كل شيء من الأشياء المذكورة خلق على وفق الحكمة ، فالشمس لم تكن تصلح لهـا سرعة الحركة بحيت تدرّك القمر و إلا لكان في شهر وأحد صيف وشتا. فلا تدرك الثمـار وقوله (ولا الليل سابق النهار) قيل في تفسيره إن سلطان الليل وهو القمر ليس يسبق الشمس وهي سلطان النهار ، وقيل معناه و لا الليل سابق النهار أي الليل لا يدخل وقت النهار والثانى بعيد لان ذلك يقع إيضاحاً للواضح والاول صحيح إن أريد به ما بينته وهو أن معنى قوله تعالى (ولا الليل سابق النهار) أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تكون الشمس في مقابلته على أفق المغرب ،ثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعها يغرب القمر ، كان لها حركة واحدة معأن الشمس تتأخر عن القمر فى ليلة مقداراً ظاهراً فى الحس ، فلوكان للقمر حركة واحدة بها يسبق الشمس ولا تدركه الشمس؛ وللشمس حركة واحدة بهما تتأخر عن القمر ولا تدرك القمر ؛ لبق القمر والشمس مدة مديدة في مكان واحد ، لأن حركة الشمس كل يوم درجة فخلق الله تعالى فى جميع الكواكب حركة أخرى غير حركة الشهر والسنة ، وهي الدورة اليومية وبهذه الدورة لا يسبق كوكب كوكباً أصلا ، لأن كل كوكب من الكواكب إذا طلع غرب مقابله وكلما تقدم كوكب إلى الموضع الذي فيه الكوكب الآخر بالنسبة إلينا تقدم ذلك الكوكب، فهذه الحركة لا يسبق القمر الشمس ، فتبين أن سلطان الليل لا يسبق سلطان النهار فالمراد من الليل القمر ومن النهار الشمس، فقوله (لاالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر)إشارة إلى حركتهاالبطيئة التي تتم الدورة فى سنة وقوله (ولا الليلسابق الهار) إشارة إلىحركتها اليومية التيبها تعود من المشرق إلى المشرق مرة أخرى فى يوم وليلة ، وعلى هذا ففيه مسائل :

﴿ الْمِسْأَلَةُ الأُولَى ﴾ ما الحكمة في اطلاق الليل وإرادة سلطانه وهو القمر ، وما ذا يكون لو قال ولا القمر سابق الشمس ؟ نقول لوقال ولا القمر سابق الشمس ماكان يفهم أن الاشارة إلى الحركة اليومية فكان يتوهم التناقض ، فإن الشمس إذا كانت لاتدرك القمر والقمر أسرع ظاهراً ، وإذا قال

ولا القمرسابق يظن أن القمر لايسبق فليس بأسرع، فقال الليل والنهار ليعلم أن الاشارة إلى الحركة التي بها تتم الدورة في مدة يوموليلة، ويكون لجميع الكواكب أوعليها طلوع وغروب في الليل والنهار . ﴿ المسألة الثانية ﴾ ما الفائدة في قوله تعالى (لا الشمس ينبغي لهـ أن تدرك) بصيغة الفعل وقوله (ولا الليل سابق النهار) بصيغة اسم الفاعل ، ولم يقل ولاالليل يسبق ولا قال مدركة القمر؟ نقول الحركة الأولية التي الشمس ، ولا يدرك بها القمر مختصة بالشمس ، فجعلها كالصادرة منها ، وذكر بصيغة الفعل لأن صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا يقال هو مخيط ولا يكون يصدر منه الخياطة . والحركة الثانية ليست مختصة بكوكب من الكواكب بل الكل فيها مشتركة بسبب حركة فلك ليس ذلك فلكا لكوكب من الكواكب، فالحريكة ليست كالصادرة منه فأطلق اسم الفاعل لأنه لا يستلزم صدور الفعل يقال فلان خياط وإن لم يكن خياطاً ، فان قيل قوله تعالى (يغشى الليل النَّهار يطلبه حثيثاً) يدل على خلاف ما ذكرتم ، لأن النهار إذا كان يطلب الليل فالليل سابقه ، وقلتم إن قوله (ولا الليل سابق النهار) معناه ما ذكرتم فيكون الليل سابقاً ولا يكون سابقاً ، نقول قد ذكرنا أن المراد بالليل ههنا سلطان الليل وهو القمر ، وهو لا يسبق الشمس بالحركة اليومية السريعة ، والمراد من الليلهناك نفس الليلوكل واحد لماكان في عقب الآخر فكا نه طالبه ، فان قيل فلم ذكر ههنا (سابق النهار) وقد ذكر هناك يطلبه ، ولم يقل طالبه؟ نقول ذلك لما بينا من أن المراد في هذه السورة من الليل كواكب الليل، وهي في هذه الحركة كا"نها لاحركة لهاولاتسبق، ولامن شأنها أنها سابقة، والمرادهناك نفس الليلوالنهار وهما زمانان والزمان لا قرار له فهو يطلب حثيثاً لصدور التقصي منه ، وقوله تعالى (وكل في فلك يسبحون) يحقق ما ذكرنا أى للكلطلوع وغروب فيوم وليلة لايسبق بعضها بعضاً ، بالنسبة إلىهذهالحركة وكما حركة في فلك تخصه وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ التنوين في قوله وكل عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين للاضافة حتى لا يحتمع التعريف والتنكير في شيء واحد فلما سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين عليه لفظاً ، وفي المعنى معرف بالاضافة ، فإن قيل فهل يختلف الآمر عند الاضافة لفظاً وتركها ؟ فنقول نعم ، وذلك لأن قول القائل كل واحد مر الناس كذا لا يذهب الفهم إلى غيرهم فيفيد اقتصار الفهم عليه ، فإذا قال كل كذا يدخل في الفهم عموم أكثر من العموم عند الاضافة ، وهذا كما في قبل وبعد إذا قلت افعل قبل كذا فإذا حذفت المضاف وقلت افعل قبل أفاد فهم الفعل قبل كلشيء ، فإن قيل فهل بين قولنا كل منهم وبين قولناكلهم وبين كل فرق ؟ نقول نعم عند قولك كلهم تثبت الآمر للاقتصار عليهم ، وعند قولك كل منهم تثبت الآمر أو لا للعموم ، ثم استدركت بالتخصيص فقلت منهم ، وعند قولك كل تثبت الآمر على العموم و تتركه عليه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ إذا كانكل بمعنى كل واحد منهم والمذكور الشمس والقمر فكيف قال (يسبحون)؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) مابينا أن قوله كل للعموم فكا"نه أخبر عن كل كوكب في السماء سيار (ثانيها) أن لفظ كل يجوز أن يوحد نظراً إلى كونه لفظاً موحداً غير مثني ولا مجموع ، ويجوز أن يجمع لكون معناه جمعاً ، وأما التثنية فلا يدل عليها اللفظ ولا المعنى فعلى هذا يحسر . أن يقول القائل زيد وعمروكل جاء أوكل جاءوا ولا يقولكل جاءا بالتثنية (وثالثها) لما قال (ولا الليل سابق النهار) والمرادما في الليل من الكواكب قال (يسبحون) . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ الفلك ماذا؟ نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لأن أهل اللغة اتفقوا على أن فلمكة المغزل سميت فلكة لاستدارتها وفلكة آلخيمة هي الخشبة المسطحة المستديرة التي توضع على رأس العمود لئلا يمزق العمود الخيمة وهي صفحة مستديرة ، فان قيل فعلى هذا تـكون السياء مستديرة. وقد اتفق أكثر المفسرين على أن السياء مبسوطة ليس لها أطراف على جبال وهي كالسقف المستوى . ويدل عليه قوله تعالى (والسقف المرفوع) نقول ليس في النصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السها. مبسوطة غير مستديرة ، ودل الدليل الحسى على كونها مستديّرة فوجب المصير إليه . أما الأول فظاهر لأن السقف المقبب لايخرج عن كونه سقفاً ، وكذلك كونها على جبارً ، وأما الدليل الحسى فوجوه (أحدها) أن من أمعن في السير في جانب الجنوب يظهر له كواكب مثل سهيل وغيره ظهوراً أبدياً حتى أنمن يرصد يراه دائمــا ويخنى عليه بنات نعش وغيرها خفاء أبدياً ، ولوكان السماء مسطحاً مستوياً لبان الكل للكل بخلاف ما إذاكان مستديراً فان بعضه حينتذ يستتر بأطراف الأرض فلا يرى (الثاني) هو أن الشمس إذا كانت مقارنة للحمل(١) مثلا فاذا غربت ظهر لنا كوكب في منطقة البروج من الحمل إلى الميزان ثم ثم فى قليل يستتر الكوكب الذي كان غروبه بعد غروب الشمس ويظهّر الكوكب الذي كان طلوعه بعد طلوع الشمس و بالعكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير قطعياً (الثالث) هو أن الشمس قبل طلوعها و بعد غروبها يظهر ضوءها ويستنير الجو بمض الاستنارة ثم يطلع ولولا أن بعض السماء مستتر بالارض وهو محل الشمس فلا برى جرمها وينتشر نورها لما كان كذا بلكان عند إعادتها إلى السهاء يظهر لكل أحد جرمها و نورها معاً لكون السهاء مستوية حينتُه مكشوفة كلها لكل أحد (الرابع) القمر إذا انكسف في ساعة من الليل في جانب الشرق ، ثم سئل أهل الغرب عن وقت الكسوف أخبروا عن الحسوف في ساعة أخرى قبل تلك الساعة التي رآى أهل المشرق فيها الخسوف لكن الحسوف في وقت واحد في جميع نواجي العالم والليل مختلف فدل على أن الليل في جانب المشرق قبل الليل في جانب المغرب فالشمس غربت من عند أهل المشرق وهي بعد في السهاء ظاهرة لأهل المغرب فعلم استتارها بالأرض ولو كانت مستوية

⁽۱) الحل من بروج الشمس الاثنى عشر وقد نظمت فى قول الشاعر : حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان ورمى عقرب بقوس لجدى نزح الدلو بركة الحيتان

لما كان كذلك (الخامس) لو كانت السهاء مبسوطة لكان القمر عند ما يكون فوق وروسنا على المسامتة أقرب إلينا وعند ما يكون على الآفق أبعد منا لآن العموم أصغر من القطر والوتد، وكذلك في الشمس والكوا كبكان يجب أن يرى أكبر لآن القريب يرى أكبر وليس كذلك فان قبل جاز أن يكون وهو على الآفق على سطح السهاء وعند ما يكون على مسامتة رؤوسنا في بحرالسهاء غائراً فيها لآن الحرق جائز على السهاء ، نقول لا تنازع في جواز الحرق لكن القمر حينئذ تكون حركته في دائرة لا على خط مستقيم وهو غرضنا ولآنا نقول لو كان كذلك لكان القمر عند أهل المشرق وهو في منتصف نهارهم أكبر مقداراً لكونه قريباً من رؤوسهم ضرورة فرضه على سطح السهاء الآدني وعندنا في بحر السهاء ، وبالجلة الدلائل كثيرة والا كثار منها يليق بكتب على سطح السهاء الآدني وعندنا في بحر السهاء ، وبالجلة الدلائل كثيرة والا كثار منها يليق بكتب أفي الفرض منها بيان ذلك غير أن القدر الذي أوردناه يكفى في بيان كونه فلكا مستدراً .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ هذا يدل على أن لـكل كوكب فلكا ، فما قولك فيه ؟ نقول: أما السبعة السيارة(١) فلكل فلك ، وأما الكواكب الآخر فقيل للكل فلك واحد، ولنذكر كلاماً مختصراً في هذا الباب من الهيئة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول : قيل إن للقمر فلكا لأن حركته أسرع من حركة الستة الباقية ، وكذلك لـكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة والبطء والممر ، فان بعضها يمر في دائرة وبعضها في دائرة أخرى حتى في بعض الاوقات يمر بعضها ببعض ولا يكسفه وفي بعض الأوقات يكسفه فلـكل كوكب فلك ، ثم إن أهل الهيئة قالوا فكل فلك هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن نقول لـكل فلك هو كرة أو صفحة أو دائرة يفعلها الكوكب بحركته ، والله تعالى قادر على أن يخلق الكوكب في كرة يكون وجوده فيها كوجود مسمار مفرق في ثخن كرة مجوفة وبدير الكرة فيدور الكوكب بدوران الكرة ، وعلى مذهب أرباب الهيئة حركة الكواكب السيارة على هذا الوجه ، وكذلك قادر على أن يخلق حلقة يحيط بها أربع سطوح متوازية بها فانها أربع دوائر متوازية كحجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا من وسطه طاحونة من طواحين اليد ويبقى منه حلقة يحيط بها سطوح و دوائر كما ذكرنا و تمكون الكواكب فيه وهو فلك فتدور تلك الحلقة وتدير الكوكب، والحركة على هذا الوجه وإن كانت مقدورة لكن لم يذهب إليه أحد عن يعتبر وكذلك هو قادر على أن يجعل الكواكب بحيث تشق السهاء فتجعل دائرة متوهمة كما لو فرضت سمكة في الماء على وجهه تنزل من جانب وتصعد إلى موضع من الجانب الآخر على استدارة وهذا هو المفهوم من قوله تعالى (وكل في فلك يسبحون) والظاهر أن حركة الكواكب على هذا الوجه ،وأرباب الهيئة أنكروا ذلك وقالوا لاتجوز الحركة

⁽۱) نظم بعضهم السيمة السيارة فى بيت وهو : زحل شرى مريخه من شمسه فتراهرت لعطارد الآقار والحراد من قوله شرى كوكب المشترى : ولم يكن معروفا غير هذه السبعة عند القدماء ، وقد اكتشف انحدثون كواكب أخرى حديدة منها نبتون وأورانوس ـ

على هذا الوجه لأن الكوكب له جرم فاذا شق السهاء وتحرك فاما أن يكون موضع دورانه ينشق و يلتم كالماء تحركه السمكة أولاينشق ولايلتم ، بل هناكخلا. يدورالكوك فيه ، لكن الحلا. محال والسماء لاتقبلالشقوالالتئام، هذا ما اعتمدوا عليه، ونحن نقول كلاهما جائز. أما الخلاء فلا يحتاج إليه ههنا، لأن قوله تعالى (يسبحون) يفهم منه أنه بشق والتثام، وأما امتناع الشق والالتئام فلا دليل لهم عليه وشهتهم في المحدد للجهات وهي هناك ضعيفة ، ثم إنهم قالوا على مابينا تخرج الحركات وبه علمنا الكسوفات ، ولوكان لها حركات مختلفة لما وجب الكسوف في الوقت الذي يحكم فيه بالكسوف والخسوف وذلك لأنا نقول للشمس فلكان (أحدهما) مركزه مركز العالمُ (ثانيهما) مركزه فوق مركز العالم وهو مثل بياض البيض بين صفرته وبين القيض والشمس كرة في الفلك الخارج المركز تدور بدورانه في السنة دورة ، فاذا جعلت في الجانب الاعلى تكون بعيدة عن الأرض فيقال إنها في الأوج، وإذا حصلت في الجانب الاسفل تكون قريبة من الأرض فتكون في الحضيض، وأما القمر فله فلك شامـل لجميع أجزائه وأفلاكه وفلك آخر هو بعض من الفلك الأول محيط به كالقشرة الفوقانية من البصلة وفلك ثالث في الفلك التحتاني كما كان في الفلك الحارج المركز في فلك الشمس وفي الفلك الحارج المركز كرةمثل جرم الشمس وفى الكرة القمر مركوز كمسمار فى كرة مغرق فيها ويسمى الفلك الفوقانى الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل والفلك التحتانى الذي فيه الفلك الحامل الفلك الماثل والكرة التي في الحامل تسمى فلك التدوير ، وكذلك قالوا في الكواكب الخسة الباقية من السيارات غير أن الفوقاني الذي سموه فلك الجوزهر لم يثبتوه لها فأثبتوا أربعة وعشرين فلكا، الفلك الاعلى وفلك البروج ، ولزحل ثلاثةأفلاك الممثلُ والحامل وفلك التدوير ، وللمشترى ثلاثة كما لزحل ، وللمريخ كذلك ثلاثة ، وللشمس فلكان الممثل و الحارج المركز ، وللزهرة ثلاثة أفلاك كما للعلويات ، ولعطارُ دأربعة أفلاكالثلاثة التيذكر ناهافي العلويات ، وفلك آخريسمونه المدير، وللقمر أربعة أفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمدير ليسكالجوزهر لآن المدير غير محيط بأفلاك عطارد وفلك الجوزهر محيط ، ومنهم من زاد في الخسة في كل فلك فلكين آخرين وجعل تدويراتها مركبة من ثلاثة أفلاك ، وقالوا إن بسبب هذه الأجرام تختلف حركات الكواكب ويكون لهــا عروض ورجوع واستقامة وبطء وسرعة . هذا كلامهم على سبيل الاقتناص والإقتصار ونحن نقول لا يبعد من قدرة الله خلق مثل ذلك ، وأما على سبيل الوجوب فلا نسلم ورجوعها واستقامتها بإرادة الله وكذلك عرضها وطولها وبطؤها وسرعتها وقربها وبعدها هذا تمام الكلام.

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قال المنجمون الكواكب أحياء بدليل أنه تعالى قال (يسبحون) وذلك لا يطلق إلا على العاقل ، نقول إن أردتم القدر الذي يصح به التسبيح فنقول به لأنه ما من شيء من هذه الأشياء إلا وهو يسبح بحمد الله وإن أردتم شيئاً آخر فلم يثبت ذلك والاستعال لا يدلكا في قوله تعالى في حق الأصنام (ما لكم لا تنطقون) وقوله (ألا تنطقون) .

وَءَايَةٌ لَّمُ مُ أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيتَهُمْ فِي الْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١١)

قوله تعالى : ﴿ وَآيَةٍ لَهُمْ أَنَا حَلْنَا ذَرِيْتُهُمْ فَى الفَلْكُ المُشْحُونَ ﴾ ولها مناسبة مع ما تقدم من وجهين (أحدهما) أنه تعالى لمَّنا من بإحياء الأرض وهي مكان الحيوانات بين أنه لم يقتصر بل جعل للانسان طريقاً يتخذ من البحر خيراً ويتوسطه أويسيرفيه كمايسيرفي البروهذا حينئذ كقوله (وحملنا كم فى البر والبحر) ويؤيد هذا قوله تعالى (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) إذا فسرناه بأن المراد الإبل فانها كسفن البراري (و ثانيهما) هوأنه تعالى لما بين سباحة الكواكب في الأفلاك وذكر ما هو مثله وهو سباحة الفلك في البحار ، ولها (وجه ثالث) وهي أن الامور التي أنعم الله بها على عباده منها ضرورية ومنها نافعة والأول للحاجة والثاني للزينة فخلق الارض وإحياؤها من القبيل الأول فانها المكان الذي لولاه لما وجد الانسان ولولا إحياؤها لمما عاش والليل والنهـار في قوله (وآية لهم الليل) أيضاً من القبيل الأول ، لأنه الزمان الذي لولاه لما حدث الإنسان ، والشمس والقمر وحركتهما لو لم تكن لما عاش ، ثم إنه تعالى لما ذكر من القبيل الأول آيتين ذكر من القبيل الثاني وهو الزينة آيتين (إحداهما) الفلك التي تجرى في انبجر فيستخرج من البحر ما يتزين به كما قال تعالى (ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر) (وثانيتهما) الدواب التي هي في البر كالفلك في البحر في قوله (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) فان الدواب زينة كما قال تعالى (والحيل والبغال والحير لتركبوها وزينة) وقال (ولكم فيها جمال حين تربحون وحين تسرحون) فيكون استدلالاعليهم بالضرورى والنافع لإيقال بأن النافع ذكره فى قوله (جنات من نخيل وأعناب) فإنها للزينة لأنا نقول ذلك حصل تبعآ للضرورى ، لأن الله تعالى لما خلق الارض منبتة لدفع الضرورة وأنزل المماء عليها كمذلك لزم أن يخرج من الجنة النخيل والاعناب بقدرة الله ، وأما الفلك فمقصو دلا تبع ، ثم إذا علمت المناسبة فتي الآيات أبحاث لغوية ومعنوية :

(أما اللغوية) قال المفسرون الذرية هم الآباء أى حملنا آباء كم فى الفلك والالف واللام للتعريف أى فلك نوح وهو مذكور فى قوله (واصنع الفلك) ومعلوم عند العرب فقال الفلك، هذا قول بعضهم، وأما الاكثرون فعلى أن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فلابد من بيان المعنى، فنقول الفلك إما أن يكون المرادالفلك المعين الذى كان لنوح، وإما أن يكون المراد الجنس كما قال تعالى (وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون) وقال تعالى (وترى الفلك فيه مواخر) وقال تعالى (فا ركبوا فى الفلك عبر ذلك من استعال لام التعريف فى الفلك لبيان الجنس، فان كان المراد شفينة نوح عليه السلام ففيه وجوه (الاول) أن المراد إنا حملنا أولادكم إلى يوم القيامة فى ذلك الفيلك، ولولاذلك ثمنا بقى الآدمى نسل ولاعقب وعلى هذا فقوله

(حملناذريتهم) بدل قوله (حملناهم) إشارة إلى كال النعمة أي لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية إلى أعقابكم إلى يوم القيامة ، هذا ما قاله الزمخشري ، ويحتمل عندي أن يقال على هذا إنه تعالى إنما خص الدرية بالذكر ، لأن الموجودين كانوا كفاراً لا فائدة في وجودهم فقال (حملنا ذريتهم) أي لم يكن الحل حملا لهم ، وإيماكان حملا لما في أصلابهم من المؤمنين كما أن من حمل صندوقا لاقيمة له وفيه جواهر إذا فيل له لم تحمل هذا الصندوق وتتعب في حمله وهو لا يشترى بشيء؟ يقول لا أحمل الصندوق وإنما أحمل مافيه (الثاني) هو أن المراد بالذرية الجنس معناه حملنا أجناسهم وذلك لأن ولد الحيوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق على الجنس ولهذا يطلق على النسا. نهى النبي ﷺ عن قتل الذرارى ، أى النساء وذلك لان المرأة وإن كانت صنفاً غير صنف الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال ذرارينا أى أمثالنا فقوله (أنا حملنا ذريتهم) أى أمثالهم وآباؤهم حينئذ تدخل فيهم (الثالث) هو أن الضمير فى قوله (وآية لهم) عائد إلى العباد حيث قال (ياحسرة على العباد) وقال بعد ذلك (وآية لهم الأرض) وقالُ (وآية لهم الليل) وقال (وآية لهم أنا حملنا ذريتهم) إذا علم هذا فكا نه تعالى قال وآية للعباد أناحملناً ذريات العباد ولايلزم أن يكون المراد بالضمير في الموضعين أشخاصاً معينين كما قال تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) ويريد بعضكم بعضاً ، وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الـكل في القتال ، يقال هؤلا. القوم هم قتلوا أنفسهم ، فهم فى الموضعين يكون عائداً إلى القوم و لا يكون المراد أشخاصاً معينين ، بل المراد أن بعضهم قتل بعضاً ، فكذلك قوله تعالى (وآية لهم) أى آية لـكل بعض منهم أنا حملنا ذرية كل بعض منهم ، أو ذرية بعض منهم . وأما إن قلنا إن المراد جنس الفلك فهو أظهر ، لان سفينة نوح لم تـكر . __ بحضرتهم ولم يعلموا من حمل فيها ، فأما جنس الفلك فانه ظاهر لـكل أحد ، وقوله تعالى في سفينة نوح (وجعلناها آية للعالمين) أي بوجود جنسها ومثلها، ويؤيده قوله تعـالى (ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبـــار شكور) فنقول قوله تعالى (حملنا ذريتهم) أى ذريات العباد ولم يقل حملناهم ، لأن سكون الارض عام لـكل أحد يسكنها فقال (وآية لهم الأرض الميتة) إلى أن قال (فمنه يأكلون) لأن الأكل عام ، وأما الحمل في السفينة فمن الناس من لا يركبها في عمره ولا يحمل فيها ، ولكن ذرية العباد لا بد لهم من ذلك فان فيهم من يحتاج إليها فيحمل فيها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ جعل الفلك تارة جعاً حيث قال (وترى الفلك فيه مواخر) جمع ماخرة وأخرى فرداً حيث قال (في الفلك المشحون) نقول فيه تدقيق مليح من علم اللغة، وهو أن الكلمة قد تكون حركتها مثل حركة تلك الكلمة في الصورة، والحركتان مختلفتان في المعنى مثالها قولك : يجد يسجد سجوداً للمصدر وهم قوم سجود في جمع ساجد، تظن أنهما كلمة واحدة لمعنيين وليس كذلك، بل السجود عند كونه مصدراً حركته أصلية إذا قلنا إن الفعل مشتق من المصدر

وحركة السجود عند كونه للجمع حركة متغيرة من حيث إن الجمع يشتق من الواحد، وبنبغي أن يلجق المشتق تغيير في حركة أو حرف أو في بحموعهما، فساجد لما أردنا أن يشتق منه لفظ جمع غير ناه، وجئنا بلفظ السجود، فاذاً السجود للصدر والجمع ليس من قبيل الألفاظ المشتركة التي وضعت بحركة واحدة لمعنيين، إذا عرفت هذا فنقول الفلك عند كونه واحداً مثل قفل وبرد، وعند كونها جمعاً مأذا يكون واحدها؟ وعند كونها جمعاً مأذا يكون واحدها؟ نقول جاز أن يكون واحدها الفلك عند كواحد النساء حيث لم يستعمل، فول جاز أن يكون واحدها أو غيرها بما لم يستعمل كواحد النساء حيث لم يستعمل، وكذا القول في (إمام مبين) وفي قوله (ندعواكل أناس (۱) بامامهم) أي بأثمتهم عند قوله تعمالي وجعاب وهذا من دقيق التصريف (وأما المعنوية) فنذ كرها في مسائل:

والمسألة الأولى به قال ههنا (حملنا ذريتهم) من عليهم بحمل ذريتهم، وقال تعالى (إنا لملا طغى الماء حملناكم في الجارية) من هناك عليهم بحمل أنفسهم، نقول لآن من ينفع المتعلق بالغير يكون قد نفع ذلك الغير، ومن يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك الغير، بل يكون قد نفعه مثاله من أحسن إلى ولد إنسان وفرحه فرح بفرحه أبوع، وإذا دفع واحد الألم عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون في الحقيقة قد أزال الآلم عن أبيه، فعند طفيان الماء كان الضرر يلحقهم فقال دفعت عنه الطرر لما حصل بيان دفع الضرر عنهم، وههنا أراد بيان المنافع فقال (حملنا ذريتهم) لآن النفع حاصل بنفع الذرية بيان المنفعة، وأما دفع المضرة فلا، لآن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك بيان المنفعة، وأما دفع المضرة فلا، لآن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك المنفعة وهو الشحن، فان قيل قال تعالى (وحملناهم في البر والبحر) ولم يقل (وحملنا ذريتهم) مع المخلق، أن المقصود في الموضعين بيان النعمة، لا دفع النقمة، نقول لما قال (في البر والبحر) عم الحلق، أن المقسكم فقد حملنا من يهمكم أمره من الآولاد والآقارب والإخوان والآصدقاء.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (المشحون) يفيد فائدة أخرى غير ما ذكرتا وهي أن الآدمي يرسب في الماء ويغرق ، فحمله في الفلك واقع بقدرته ، لكن من الطبيعيين من يقول الخفيف لايرسب في الماء ، لأن الحفيف يطلب جهة فوق فقال (الفلك المشحون) أثقل من الثقال التي ترسب ، ومع هذا حمل الله الانسان فيه مع ثقله ، فإن قالوا ذلك لامتناع الحلاء نقول قد ذكرنا الدلائل الدالة على جواز الحلاء في الكتب العقلية ، فإذن ليس حفظ الثقيل فوق الماء إلا بارادة الله .

وَخَلَقْنَا لَهُم مِن مِثْلِهِ مَا يَرْ كُبُونَ ﴿ وَإِن نَسَأْ نُغْرِقْهُمْ

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال تعالى (وآية لهم الأرض) وقال (وآية لهم الليل) ولم يقل وآية لهم الفلك جعلناها بحيث تحملهم ، وذلك لائن حملهم في الفلك هو العجب. أما نفس الفلك فليس بعجب لأنه كبيت مبنى من خشب. وأما نفس الأرض فعجب ونفس الليل عجب لاقدرة عليهما لأحد إلا الله .

قوله تعالى : ﴿ وَخُلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلُهُ مَا يُرَكِّبُونَ ﴾ وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ من حيث اللغة والمعنى . أما اللغة فقويله لهم يجتمل أن يكون عائداً إلى الدرية ، أى حملنا ذريتهم وخلقنا للمحمولين مايركبون ، ويحتمل أن يكون عائداً إلى العباد الذين عاد إليهم قوله (وآية لهم) وهو الحق لان الظاهر عود الضائر إلى شى، واحد .

﴿ المُسْأَلَةُ الثانية ﴾ (من) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون صلة تقديره وخلقنا لهم مثله ، وهذا على رأَى الا خفش ، وسيبويه يقول : من لايكون صلة إلا عند الننى ، تقول ماجا ف من أحدكما في قوله تعالى (وما مسنا من لغوب) ، (وثانيهما) هي مبينة كما في قوله تعالى (يغفر لسكم من ذنوبكم) كا نه لما قال (خلقنا لهم) والمخلوق كان أشياء قال من مثل الفلك للبيان .

و المسألة الثالثة كالضمير في (مثله) على قول إلا كثرين عائد إلى الفلك فيكون هذا كقوله تعالى (وآخر من شكله أزواج) وعلى هذا فالا ظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود في زمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال (وإن نشأ نفرقهم) ولو كان المراد الإبل على ما قاله بعض المفسرين لكان قوله (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) فاصلا بين متصلين، ويحتمل أن يقال الصنمير عائد إلى معلوم غير مذكور تقديره أن يقال: وخلقنا لهم من مثل ما ذكرنا من المخلوقات في قوله (خلق الازواج كلها بما تنبت الارض) وهذا كما قالوا في قوله تعالى (ليأكلوا من ثمره) أن الهاء عائد إلى ماذكرنا ،أى من ثمر ماذكرنا، وعلى هذا فقوله (خلقنا لهم) فيه لطيفة، وهي أن ما من أحد إلا وله ركوب مركوب من الدواب وليس كل أحد يركب الفلك فقال في الفلك حملنا ذريتهم وإن كنا ما حملناهم، وأما الخلق فلهم عام وما يركبون فيه وجهان: (أحدهما) هو الفلك الذي مثل فلك نوح (ثانيهما) هو الابل التي هي سفن البر، فان قيل إذا كان المراد سفينة نوح فا وجه مناسبة الكلام؟ نقول ذكرهم بحال قوم نوح وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك مناسبة الكلام؟ نقول ذكرهم بحال قوم نوح وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك مناسبة الكلام؟ نقول وإن كذبوا يهلكوا.

فَلَا صَرِيحَ لَمُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةُ مِّنَّا وَمَتَنعًا إِلَى حِينِ ﴿

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَيَ

وينكسر ومنها ما يثقبه ثاقب فيرسب وكل ذلك بمشيئة الله فان شاء الله إغراقهم أغرقهم من غير شيء من هذه الاسباب كما هو مذهب أهل السنة أو بشيء من تلك الاسباب كما تسلم أنت .

قوله تعالى : ﴿ فلا صريخ لهم ﴾ أي لا مغيث لهم يمنع عنهم الغرق .

قوله تعالى : ﴿ ولاهم ينقذون ﴾ إذا أدركهم الغرق وذلك لان الخلاص من العذاب ، إما أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال لاصريخ لهم يدفع ولا هم ينقذون بعد الوقوع فيه ، وهذا مثل قوله تعالى (لا تغن عنى شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون) فقوله (لاصريخ لهم ولاهم ينقذون) فيه قائدة أخرى غير الحصر وهي أنه تعالى قال لاصريخ لهم ولم يقل ولامتقدلهم وذلك لان من لا يكون من شأنه أن ينصر لا يشرع في النصرة مخافة أن يعلب و يذهب ما أ وجهه ، وإنما من لا يكون من شأنه أن يغيث فقال لاصريخ لهم ، وأما من لا يكون من شأنه أن يغيث فقال لاصريخ لهم ، وأما من لا يكون من شأنه أن ينقذ إذا رأى من يعز عليه في ضر يشرع في الإنقاذ ، وإن لم ينق بنفسه في الإنقاذ ولا يغلب على ظنه . وإنما ينذل المجهود فقال (ولا هم ينقذون) ولم يقل ولا منقذ لهم .

ثم استثنى فقال فو إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين كه وهو يفيد أمرين: (أحدهما) انقسام الإنقاذ إلى قسمين الرحمة والمتاع، أى فيمن علم أنه يؤمن فينقذه ألله رحمة ، وفيمن علم أنه لا يؤمن فليتمتع زمانا و بزداد إثماً (و ثانيهما) أنه بيان لكون الإنقاذ غير مفيد للدوام بل الزوال في الدنيا لا بد منه فينقذه الله رحمة و يمتعه إلى حين ، ثم يميته فالزوال لازم أن يقع.

قوله تعالى : ﴿ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ﴾ وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما عدد الآيات بقوله (وآية لهم الاثرض ، وآية لهم الليل ، وآية لهم أنا حلنا ذريتهم) وكانت الآيات تفيد اليقين وتوجب القطع بما قال تعالى ولم تفدهم اليقين ، قال فلا أقل من أن يحترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه ، وإن لم يقطع بصدق قول المخبر احتياطاً فقال تعالى إذا ذكر لهم الدليل القاطع لا يعترفون به وإذا قيسل لهم اتقوا لا يتقون فهم في غاية الجهل ونهاية الغفلة ، لامثل العلماء الذين يتبعون البرهان ، ولامثل العامة الذين يبنون الامر على الاحوط ، ويدل على ما ذكر نا قوله تعالى (لعلكم ترحمون) بحرف التمنى أى في يبنون الامر على الاحوط ، ويدل على ما ذكر نا قوله تعالى (لعلكم ترحمون) بحرف التمنى أى في ظنكم فان من يخفي عليه وجه البرهان لا يترك طريقة الاحتراز والاحتياط ، وجواب قوله (إذا قيل لهم اتقوا) محذوف معناه وإذا قيل لهم ذلك لا يتقون أو يعرضون ، وإنما حذف لدلالة مابعده عليه وهو قوله تعالى (ما بين أيديكم وما خلفكم)

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَيَهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَ وَإِذَا قِيلَ لَمُنْمَ أَنفِقُواْ مِثَا ﴿ رَوْقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ وَإِذَا قِيلَ لَمُنْمَ أَنفِقُواْ مِثَا ﴿ رَوْقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ

وجوه: (أحدها) (ما بين أيديكم) الآخرة فإنهم مستقبلون لها (وما خلفكم) الدنيا فانهم تاركون لها (وثانيها) (مابين أيديكم) من أنواع العذاب مثل الفرق والحرق، وغيرهما المدلول عليه بقوله تعالى (وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون) وما خلفكم من إلموت الطالب لكم إن نجوتم من هذه الاشياء فلا نجاة لكم منه يدل عليه قوله تعالى (ومتاعا إلى حين) (وثالثها) ما بين أيدبكم من أمر الحشر فإنكم إذا اتقيتم ما بين أيدبكم من أمر محمد والتحديث فانه حاضر عندكم وما خلفكم من أمر الحشر فإنكم إذا اتقيتم تكذيب محمد والتكذيب بالحشر رحمكم الله وقوله تعالى (لعلكم ترحمون) مع أن الرحمة واجبة، فيه وجوه ذكر ناها مراراً ونزيد ههنا وجها آخر وهو أنه تعالى لما قال (اتقوا) بمعنى أنكم إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطاً قال (لعلكم ترحمون) يعنى أرباب اليقين يرحمون جزماً وأرباب الاحتياط يرجى أن يرحموا، والحق ما ذكرنا من وجهين: (أحدهما) اتقوا راجين الرحمة فان الله لا يجب عليه شي، (وثانيهما) هو أن الاتقاء نظراً إليه أمر يفيد الظن بالرحمة فان كان يقطع به أحد لامر من خارج فذلك لا يمنع الرجاء فان الملك إذا كان في قلبه أن يعطى من يخدمه أكثرمن أجرته أضعافاً مضاعفة لكن الحدمة لاتقتضى ذلك، يصح منه أن يقول افعل كذا ولا يبعد أن يصل اليك أجرتك أكثر مما تستحق.

قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَأْتَيْهُمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتُ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرَضِينَ ﴾ .

وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالى (ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهر رون)، (وما تأتيهم من آية من آيات رجم إلا كانواعنها معرضين) يعنى إذا جاءتهم الرسل كذبوهم فإذا أتوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا اليها وقوله (ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون) إلى قوله (لعلكم ترحمون) كلام بين كلامين متصلين ويحتمل أن يقال هو متصل بما قبله من الآية وبيانه هو أنه تعالى لما قال (وإذا قيل لهم اتقوا) وكان فيه تقدير أعرضوا قال ليس إعراضهم مقتصراً على ذلك بل هم عن كل آية معرضون أو يقال إذا قيل لهم اتقوا اقترحوا آيات مثل إنزال الملك وغيره فقال (وما تأتيهم من آية من آيات رجهم إلى كانوا عنها معرضين) وعلى هذا كانوا في المعنى يكون زائداً معناه إلا يعرضون عنها أى لا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه التكذيب بالكل .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَيْلُ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِمَا رَزَّتُكُمُ اللَّهِ قَالَ الذِّينَ كَفُرُوا لَلْذَينَ آمَنُوا أَنْطُعُمْ مَنْ

أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ ﴿ إِنْ أَنَّمُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ (١٠)

لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ﴾ .

إشارة إلى أنهم يبخلون بجميع ما على المسكلف، وذلك لان المكاف عليه التعظيم لجانب الله والشفقة على خلق الله وهم تركو اللتعظيم حيث قبل لهم (أنفقوا) فلم ينفقوا (وفيه لطائف) الأولى خوطبوا بادنى الدرجات فى التعظيم والشفقة فلم يأنوا بشى منه وعباد الله المخلصون خوطبوا بالآدنى فأنوا بالآعلى إيما قلنا ذلك لأنهم فى النقوى أمروا بأن يتقوا ما بين أيديهم من العذاب أو الآخرة وما خلفهم من الموت أو العداب وهو أدنى ما يكون من الاتقاد، وأما الحناص فيتقى تفيير قلب الملك عليه وإن لم يعاقبه ومتنى العذاب لا يكون ما يكون من الاتقاد، وأما الحناص فيتقى تفيير قلب الملك عليه وإن لم يعاقبه ومتنى العذاب لا يكون سواء كان يعاقبهم عليه أو لا يعاقبهم، وأما فى الشفقة فقيل لهم (أنفقوا عا) أى بعض ماهو لله فى أيديكم فلم ينفقوا، والمخلصون آثروا على أنفسهم وبذلوا كل مافى أيديهم، بل أنفسهم صرفوها إلى أيديكم فلم ينفقوا، والمخلصون آثروا على أنفسهم وبذلوا كل مافى أيديهم، بل أنفسهم صرفوها إلى من لا يرزقه المتمول لا يموت إلا بأجله ولا بد من وصول رزقه إليه، لكن السعيد من قدر الله من لا يرزقه المتمول لا يموت إلا بأجله ولا بد من وصول رزقه إليه، لكن السعيد من قدر الله يصال الرزق على يده إلى غيره (الثالثة) تحوله (عما رزقكم) إشارة إلى أمرين (أحدهما) أن البخل به فى غاية القبح فان أبخل البخلاء من يبخل بمال الغير (وثانيهما) أنه لا ينبغى أن يمنعكم من ذلك به فى غاية القبح فان أبخل البخلاء من يبخل بمال الغير (وثانيهما) أنه لا ينبغى أن يمنعكم من ذلك باقة الفقر فان الله زرقكم فاذا أنفقتم فهو يخلفه لكم ثانياً كا درقكم أولا وفيه مسائل أيضاً :

و المسألة الأولى كه عند قوله تعالى (واذا قبل لهم أنفقوا) حذف الجواب، وهمنا أجاب وأنى بأكثر من الجواب وذلك لأنه تعالى لوقال (وإذا قبل لهم أنفقوا) قالوا (أنطعم من لويشاء الله أطعمه) لكان كافياً، فما الفائدة فى قوله تعالى (قال الذين كفروا للذين آمنوا)؟ نقول الكفار كانوا يقولون بأن الإطعام من الصفات الحميدة وكانوا يفتخرون به، وإنما أرادوا بذلك القول رداً على المؤمنين فقالوا نحن نطعم الضيوف معتقدين بأن أفعالنا ثناء، ولولا إطعامنا لما اندفع حاجة الضيف وأنتم تقولون إن إله كم يرزق من يشاء، فلم تقولون لنا أنفقوا ؟ فلما كان غرضهم الرد على المؤمنين لا الامتناع من الإطعام ب قال تعالى عنهم (قال الذين كفروا للذين آمنوا) إشارة إلى الرد، وأما فى قولهم (اتقوا مابين أيديكم) فلم يكن لهم رد على المؤمنين فأعرضوا لأعرض الله عن ذكر إعراضهم لحصول العلم به.

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما الفائدة فى تغيير اللفظ فى جوابهم حيث لم يقولوا أننفق على من لو يشاء الله رزقه ، وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق فى قوله (وإذا قيل لهم أنفقوا) فكان جوابهم بأن يقولوا أننفق فلم قالوا (أنطعم)؟ نقول فيه بيان غاية مخالفتهم وذلك لانهم إذا أمروا بالإنفاق والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره لم يأتوا بالإنفاق ولا بأقلمنه وهو الإطعام وقالوا لانطعم، وهذا كما يقول القائل لغيره أعط زيداً ديناراً يقول لا أعطيه درهما مع أن المطابق هو أن يقول لا أعطيه ديناراً ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم فكذلك ههنا.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ كان كلامهم حقاً فان الله لو شاء أطعمه فلماذا ذكره في معرض الذم؟ نقول لأن مرادهم كان الإنكار لقدرة الله أو لعدم جواز الامر بالإتفاق مع قدرة الله وكلاهما فاسد بين الله ذلك في قوله (بما رزقكم) فإنه يدل على قدرته ويصحح أمره بالإعطاء لأن من كان له في يد الغير مال وله في خزائنه مال فهو مخير إن أراد أعطى بما في خزائنه وإن أراد أمر بمن عنده المال بالإعطاء ولا يجوز أن يقول من بيده ماله في خزائنك أكثر بما في يدى أعطه منه ، وقوله بالإعطاء ولا يحوز أن يقول من بيده ماله في خزائنك أكثر بما في يدى أعطه منه ، وقوله بالإنفاق مع قولهم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادهم هو الفاسد وفيه مباحث لغوية ومعنوية .

(أما اللغوية) فنقول (إن) وردت للنفي بمعنى ما ، وكان الارض في إن أن تكون للشرط والاصل في ما أن تكون للنفي لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتقارضا واستعمل ما في الشرط واستعمل إن في النفي ، أما الوجه المشترك فهو أن كل واحد منهما حرف مركب من حرفين متقاربين فان الهمزة تقرب من الالف والميم من النون ولا بد من أن يكون المعنى الذي يدخل عليه ما وأن لا يكون ثابتاً ، أما في ما فظاهر ، وأما في إن فلانك إذا قلت إن جاءنى زيداً كرمه ينبغي أن لا يكون له في الحال بحي. فاستعمل إن مكان ما ، وقيل إن زيد قائم أى ما زيد بقائم واستعمل ما في الشرط تقول ما تصنع أصنع ، والذي يدل على ماذكرنا أن ما النافية تستعمل حيث لا تستعمل ما في الشرط تقول ما إن جلس زيد فتجعل إن صلة ولا تقول إن جلس زيد بعني النبي وما في النبي بالعكس .

﴿ البحث الثانى ﴾ قد ذكرنا أن قوله (إن أنتم إلا) يفيد مالا يفيد قوله (أنتم فى ضلال) لانه يوجب الحصر وأنه ليسوا فى غير الضلال .

﴿ البحث الثالث ﴾ وصف الضلال بالمبين قد ذكر نا معناه أنه لظهوره يبين نفسه أنه ضلال أى في ضلال لايخني على أحد أنه ضلال .

(البحث الرابع) قد ذكرنا أن قوله (فى ضلال) يفيدكونهم مغمورين فيه غائصين، وقوله فى مواضع على بينة (وعلى هدى) إشارة إلى كونهم راكبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه (وأما المعنوية) فهى أنهم إنما وصفوا الذين آمنوا بكونهم في ضلال مبين لكونهم ظانين أن المؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامه بكون فى غاية الصلال، إنما قلنا ذلك لانهم قالوا (أنطعم من

وَ يَقُولُونَ مَنَّىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ مَا مَا مَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً

لو يشاء الله أطعمه) إشارة إلى أن الله إن شاء أن يطعمهم كان يطعمهم فلا تقدر على إطعامهم لأنه يكون تحصيلاللحاصل ، وإن لم يشأ الله إطعامهم لا يقدر أحد على إطعامهم لا متناع وقوع مالم يشأ الله فلا قدرة لنا على الإطعام ، فكيف تأمرونا بالإطعام (ووجه آخر) بوهو أنهم قالوا أرادالله تجويعهم فلو أطعمناهم يكون ذلك سعياً فى إبطال فعل الله وأنه لا يجوزوانتم تقولون أطعموهم فهو ضلال ولم يكن فى الصلال إلا هم حيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب والآمر ، وذلك لأن العبد إذا أمره السيد بأمر لا ينبغى أن يكشف سبب الامر والاطلاع على المقصود الذى أمر به لاجله ، مثاله : الملك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه بحيث لا يطلع عليه أحد وقال لعبده أحضر المركوب، فالا تلك واستكشف المقصود الذى لا جله الركوب لنسب إلى أنه يريد أن يطلع عدوه على الحذر منه وكشف سره ، فالادب فى الطاعة وهو ا تباع الامر لا تتبع المراد ، فالله تعالى إذ قال (أنفقوا عمل رزقكم) لا يجوز أن يقولوا : لم لم يطعمهم الله مما فى خزائنه .

قوله تعالى : ﴿ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ وهو إشارة إلى ما اعتقدوه وهو أن التقوى المأمور بها فى قوله (وإذا قيل لهم اتقوا) والإنفاق المذكور فى قوله تعالى (وإذا قيل لهم أنفقوا) لا فائدة فيه لأن الوعد لا حقيقة له وقوله (متى هذا الوعد) أى متى يقع الموعود به ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ وهي أن إن للشرط وهي تستدعى جزاء ومتى استفهام لا يصلح جزاء فا الجواب؟ نقول هي في الصورة استفهام ، وفي المعنى إنكار كأنهم قالوا إن كنتم صادقين في وقوع الحشر فقولوا متى يكون.

﴿ المسألة الثانية ﴾ الخطاب مع من فى قولهم (إن كنتم)؟ نقول الظاهر أنه مع الانبياء لانهم لما أنكروا الرسالة قالوا إن كنتم يا أيها المدعون للرسالة صادقين فأخبرونا متى يكون ·

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ليس في هذا الموضع وعد فالإشارة بقول (هذا الوعد) إلى أي وعد؟ نقول هو ما في قوله تعالى (وإذا قبل لهم انقوا مابين أيديكم وما خلفكم) من قيام الساعة ، أو نقول هو معلوم وإن لم يكن مذكوراً لكون الانبياء مقيمين على تذكيرهم بالساعة والحساب والثواب والعقاب قوله تعالى : ﴿ ما ينظرون إلا صيحة واحدة ﴾ أى لا يننظرون إلا الصيحة المعلومة والتنكير المتكثير ، فان قبل هم ما كانوا ينتظرون بل كانوا يجزمون بعدمها ، فنقول الانتظار فعلى لانهم كانوا يفعلون ما يستحق به فاعله البوار و تعجيل العذاب و تقريب الساعة لولا حكم الله و قدرته وعله فإنهم لا يقولون أو نقول لما لم يكن قوله متى استفهاماً حقيقياً قال ينتظرون انتظاراً غير حقيق، فإنهم لا يقولون أو نقول لما لم يكن قوله متى استفهاماً حقيقياً قال ينتظرون انتظاراً غير حقيق، لأن القائل متى يفهم منه الانتظار نظراً إلى قوله ، وقد ذكروا ههنا في الصيحة أموراً تدل على

تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ١٠ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّم يَسْلُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ

هولها وعظمها (أحدها) التذكيريقال لفلان مال أى كثيروله قلب أى جرى. (وثانيها) واحدة أى لا يحتاج معها إلى ثانية (وثالثها) تأخذهم أى تعمهم بالآخذ وتصل إلى من فىمشارق الآرض ومغاربها، ولا شك أن مثلها لا يكون إلا عظيها.

وقوله ﴿ تَأْخَذُهُمْ وَهُمْ يَخْصُمُونَ فَلَا يُسْتَطِّيعُونَ تُوصِيَّةً وَلَا إِلَى أَهُلُهُمْ يُرْجَعُونَ ﴾ بما يعظم به الامر لان الصيحة المعتادة إذا وردت على غافِل يرجف فان المقبل على مهم إذا صاح به صائح يرجف فؤاده بخلاف المنتظر للصيحة ، فاذاكان حال الصيحة ما ذكرناه من الشُّدة والقوَّة وترد على الفافل الذي هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أتم والإيخاف أعظم، ويحتمل أن يقال (يخصمون) في البعث ويقولون لا يكون ذلك أصلا فيكونون غافلين عنه بخلاف من يعتقد أنه يكون فيتهيأله وينتظر وقوعه فانه لا يرتجف وهذا هو المراد بقوله تعالى (فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء) بمن اعتقد وقوعها فاستعد لها ، وقد مثلنا ذلك فيمن شام برقاً وعلم أن سيكون رعد ومن لم يشمه ولم يعلم ثم رعد الرعد ترى الشائم العالم ثابتاً والغافل الذاهل مغشياً عليه ، ثم بين شدة الآخذ وهي بحيث لا تمهلهم إلى أن يوصوا . وفيه أمور مبينة للشدة (أحدها) عدم الاستطاعة فان قولاالقائل فلان في هذه الحال لا يوصى دون قوله لا يستطيع التوصية لأن من لا يوصى قد يستطيعها (الثانى) التوصية وهي بالقول والقول يوجد اسرع نما يوجد الفعل فقال (لا يستطيعون)كلمة فكيف فعلا يحتاج إلى زمان طويل من أداء الواجبات ورد المظالم (الثالث) اختيار التوصية من بين سائر الكنات يدل على أنه لاقدرة له على أهم الكابات فان وقت الموت الحاجة إلى التوصية أمس (الرابع) التنكير في التوصية للتعميم أي لا يقدر على توصية ما ولوكانت بكلمة يسيرة ، ولأن التوصية قد تحصل بالإشارة فالعاجز عنهاعاجز عن غيرها (الخامس) قوله (ولا إلى أهلهم يرجعون) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لأن من يرجو الوصول إلى أهله قد يمسَك عن الوصية لعدم الحَاجة إليها ، وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلا بدله من التوصية ، فاذا لم يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة .

وفى قوله (ولا إلى أهلهم يرجعون) وجهان (أحدهما) ما ذكرنا أنهم يقطعون بأنهم لا يمهلون إلى أن يجتمعوا بأهاليهم وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية (وثانيهما) أنهم إلى أهلهم لا يرجعون، يعنى يموتون ولا رجوع لهم إلى الدنيا، ومن يسافر سفراً ويعلم أنه لا رجوع له من ذلك السفر ولا اجتماع له بأهله مرة أخرى يأتى بالوصية.

ثم بين مابعد بالصيحة الأولى فقال ﴿ وَنَفَحْ فَى الصَّورَ فَاذَا هُمْ مِنَ الْأَجَدَاثُ إِلَى رَبُّهُمْ يَنْسُلُونَ ﴾

أى نفخ فيه [مرة] أخرى كما قال تعالى (ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال تعالى فى موضع آخر (ثم نفخ فيه أخرى فاذاهم قيام ينظرون)
وقال ههنا (فاذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون) والقيام غير النسلان وقوله فى الموضعين (فإذاهم) يقتضى أن يكونا معاً نقول (الجواب) عنه من رجهين (أحدهما) أن القيام لا ينافى المشى السريع لأن الماشى قائم ولاينافى النظر (وثانيهما) أن السرعة مجى، الاموركائن الكل فى زمان واحد كقول القائل:

مكر مفر مقبل مدبر معا [كجلبود صخرحطه السيلمنعل]

- ﴿ المسألة الثانية ﴾ كيف صارت النفختان مؤثرتين في أمرين متضادين الآحيا. والإماتة ؟ نقول لا مؤثر غير الله والنفخ علامة ، ثم إن الصوت الهائل يزلزل الأجسام فعند الحياة كائت أجزاء الحي مجتمعة فزلزلها فحصل فيها تفريق ، وحالة الموت كانت الآجزاء متفرقة فزلزلها فحصل فيها اجتماع فالحاصل أن النفختين يؤثران تزلزلا وانتقالا للآجرام فعند الاجتماع تتفرق وعند الافتراق تجتمع .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما التحقيق في إذا التي للمفاجأة ؟ نقول هي إذا التي للظرف معناه نفخ في الصور فاذا نفخ فيه هم ينسلون لكن الشيء قد يكون ظرفاً للشيء معلوماً كونه ظرفاً ، فعند الكلام يعلم كونه ظرفاً وعند المشاهدة لا يتجدد علم كقول القائل إذا طلعت الشمس أضاء الجو وغير ذلك ، فاذا رأى إضاءة الجوعند الطلوع لم يتجدد علم زائد ، وأما إذا قلت خرجت فاذا أسد بالباب كان ذلك الوقت ظرف كون الاسد بالباب . لكنه لم يكن معلوماً فاذا رآه علمه فحصل العلم بكونه ظرفاً له مفاجأة عند الإحساس فقيل إذا للمفاجأة .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ أين يكون فى ذلك الوقت أجداث وقدزلزلت الصيحة الجبال؟ نقول يجمع الله أجزاءكل واحد فى الموضع الذى قبر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه
- ﴿ المسألة الخامسة ﴾ الموضع موضع ذكر الهيبة وتقدم ذكر الكافر ولفظ الرب يدل على الرحمة فلو قال بدل الرب المضاف إليهم لفظاً دالا على الهيبة هل يكون أليق أم لا ؟ قلنا : هذا اللفظ أحسن ما يكون ، لأن من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن إليه يكون ذلك أشد ألما وأكثر ندماً من غيره .
- ﴿ المسألة السادسة ﴾ المسى، إذا توجه إلى المحسن يقدم رجلا ويؤخر أخرى، والنسلان هو سرعة المشى فكيف يوجد منهم ذلك؟ نقول (ينسلون) من غير اختيارهم، وقد ذكرنا في تفسير قوله (فاذا هم ينظرون) أنه أراد أن يبين كال قدرته ونفوذ إرادته حيث ينفخ في الصور، فيكون في وقته جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو في زمان واحد، فقوله (فإذاهم من الاجداث إلى ربهم ينسلون) يعنى في زمان واحدينتهون إلى هذه الدرجة وهي النسلان الذي لا يكون إلا بعد مراتب.

قَالُواْ يَنُو يَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّ قَدِنَا هَلْذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ فَيَ

قوله تعالى : ﴿ قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ﴾ يعنى لما بعثوا قالوا ذلك ، لأن قوله (ونفخ فى الصور) يدل على أنهم بعثوا وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ لو قال قائل : لو قال الله تعالى فاذاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يقولون ياويلنا كان أليق ، نقول معاذ الله ، وذلك لأن قوله (فاذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) على ماذكرنا إشارة إلى أنه تعالى فى أسرع زمان يجمع أجزاء ثم ويؤلفها ويحيها ويحركها ، بحيث يقع نسلانهم فى وقت النفخ ، مع أن ذلك لا بدله من الجمع والتأليف ، فلو قال يقولون ، لكان ذلك مثل الحال لينسلون ، أى ينسلون قائلين ياويلنا وليس كذلك ، فان قولهم ياويلنا قبل أن ينسلوا ، وإنما ذكر النسلان لما ذكرنا من الفوائد .

- ﴿ المسألة الثانية ﴾ لو قال قائل: قد عرفنا معنى النداء فى مثل يا حسرة وياحسرتا وياويلنا، ولكن ما الفرق بين قولهم وقول الله حيث قال (ياحسرة على العباد) من غير إضافة ، وقالوا يا حسرتا ويا حسرتنا و ياويلنا ؟ نقول حيث كان القائل هو المسكلف لم يكن لاحد علم إلا بحاله أو بحال من قرب منه ، فكان كل واحد مشغولا بنفسه ، فكان كل واحد يقول : يا حسرتنا ويا ويلنا ، فقوله (قالوا ياويلنا) أى كل واحد قال يا ويلى ، وأما حيث قال الله قال على سبيل العموم لشمول علمه بحالهم .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما وجه تعلق (من بعثنا من مرقدنا) بقولهم (يا ويلنا) نقول لما بعثوا تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل ، فقالوا (ياويلنا من بعثنا) أبعثنا الله البعث الموعود به أم كنا نياماً فنهنا ؟ وهذا كما إذا كان إنسان موعوداً بأن يأتيه عدو لا يطيقه ، ثم يرى رجلا هائلا يقبل عليه فيرتجف فى نفسه ويقول : هذا ذلك أم لا ؟ ويدل على ما ذكرنا قولهم (من مرقدنا) يقبل عليه فيرتجف فى نفسه ويقول : هذا ذلك أم همكوا فى أنهم كانوا نياماً فنهوا أو كانوا موتى حيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى أنهم شكوا فى أنهم كانوا نياماً فنهوا أو كانوا موتى وكان الغالب على ظنهم هو البعث فجمعوا بين الأمرين ، فقالوا (من بعثنا) إشارة إلى ظنهم أنه بعثهم الموعود به ، وقالوا (من مرقدنا) إشارة إلى توهمهم احتمال الانتباه .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ هذا إشارة إلى ما ذا؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) أنه إشارة إلى المرقد كأنهم قالوا (من بعثنا من مرقدنا هذا) فيكون صفة للمرقد يقال كلاى هذا صدق (وثانيهما) هذا إشارة إلى البعث ، أى هذا البعث ماوعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون .
- ﴿ المسألة الخامسة ﴾ إذا كان هذا صفة المرقد فكيف يصحقوله تعالى(ماوعد الرحمنوصدق المرسلون)؟ نقول يكون ما وعد الرحمن ، مبتدأ خبره محذوف تقديره ما وعد الرحمن حق ، والأول أظهر لقلة والمرسلون صدقوا ، أو يقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون حق ، والأول أظهر لقلة

إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً

فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠)

الإضمار ، أو يقال ما وعد الرحمن خبر مبتدأ محذوف تقديره هو ما وعد الرحن من البعث ليس تنبيها من النوم ، وصدق المرسلون فيها أخبروكم به .

﴿ المسألة السادسة ﴾ إن قلنا (هذا) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث ، فجواب الاستفهام بقولهم من بعثنا أين يكون ؟ نقول : لما كان غرضهم من قولهم (من بعثنا) حصول العلم بأنه بعث أو تنبيه حصل الجواب بقوله هذا بعث وعد الرحن به ليس تنبيها ، كما أن الخائف إذا قال لغيره ماذا تقول أيقتلى فلان ؟ فله أن يقول لا تخف و يسكت، لعلمه أن غرضه إزالة الرعب عنه و به يحصل الجواب.

قوله تعالى : ﴿ إِنْ كَانْتَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحْدَةً فَاذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾

أى ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة ، يدل على النفخة قوله تعالى (ونفخ فى الصور) ويحتمل أن يقال إن كانت الواقعة ، وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هى التامة ، بمعنى ما وقعت إلا صيحة ، وقال الزمخسرى : لو كان كذلك لسكان الاحسن أن يقال : إن كان ، لان المعنى حينشذ ماوقع شى و إلا صيحة : لكن التأنيث جائز إحالة على الظاهر ، و يمكن أن يقول الذى قرأ بالرفع أن قوله (إذا وقعت الواقعة) تأنيث تهويل ومبالغة ، يدل عليه قوله (ليس لوقعتها كاذبة) فانها للمبالغة فكذلك ههنا قال (إن كانت إلا صيحة) مؤنثة تأنيث تهويل ، ولهذا جاءت أسماء يوم الحشر كلها مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إلى غيرها ، والزمخشرى يقول كاذبة بمعنى ليس لوقعتها نفس كاذبة ، و تأنيث أسماء الحشر لكون الحشر مسمى بالقيامة ، وقوله (معضرون) دل على أن كونهم (ينسلون) إجبارى لا اختيارى .

ثم بين ما يكون فى ذلك اليوم بقوله تعـــالى ﴿ فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ماكنتم تعملون ﴾

فقوله (لا تظلم نفس) ليأمن المؤمن (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) لييأس المجرم السكافر وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى يأس المجرم بقوله (ولا تجزون) وترك الخطاب فى الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله (لا تظلم) ولم يقل ولا تظلمون أيها المؤمنون؟ نقول لأن قوله (لا تظلم نفس شيئاً) يفيد العموم وهو كذلك فانها لا تظلم أبداً (ولا تجزون) مختص بالكافر، فإن الله يجزى المؤمن وإن لم يفعل فإن الله فصلا مختصاً بالمؤمن وعدلا عاماً، وفيه بشارة.

إِنَّ أَصَّكَ الجَّنَّة ٱلْبَوْمَ فِي شُغُلِ فَكَهُونَ ﴿ مُعْمَ وَأَزُو جُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ ﴿ مَا لَكُونَ اللَّهِ مَا لَدَّعُونَ ﴿ مَا لَكُولَةٌ وَلَهُم مَّا لَذَّعُونَ ﴿ مَا لَكُولَةً وَلَهُم مَّا لَذَّعُونَ ﴿ مَا لَكُولَةً لَا لَهُ مَا لَا مُعْرَفًا لَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما المقتضى لذكر فاء التعقيب ؟ نقول لما قال (محضرون) مجموعون والجمع للفصل والحساب، فكا نه تعالى قال إذا جمعوا لم يجمعوا إلا للفصل بالعدل، فلا ظلم عند الجمع للعدل، فصار عدم الظلم مترتباً على الإحضار للعدل، ولهذا يقول القائل للوالى أو للقاضى: حلست للعدل فلا تظلم، أى ذلك يقتضى هذا ويستعقبه.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لا يجزون عين ماكانوا يعملون ، بل يجزون بما كانوا أو على ماكانوا وقوله (ولا تجزون إلا ماكنتم تعملون) يدل على أن الجزاء بعين العمل ، لا يقال جزي يتعدى بنفسه وبالباء ، يقال جزيته خيراً وجزيته بخير ، لأن ذلك ليس من هذا لا نك إذا قلت جزيته بخير لا يكون الخير مفعولك ، بل تسكون الباء للمقابلة والسببية كا أنك تقول جزيته جزاء بسبب ما فعل ، فنقول الجواب عنه من وجهين : (أحدهما) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى عدم الزيادة وذلك لأن الشيء لا يزيد على عينه ، فنقول قوله تعالى (يجزون بماكانوا يعملون) فى فى المساواة كا أنه عين ما عملوا يقال فلان يجاوبنى حرفاً بحرف أى لا يترك شيئاً ، وهذا يوجب اليأس العظيم (الثانى) هو أن ما غير راجع إلى الخصوص ، وإنما هى للجنس تقديره ولا تجزون اليشة فسيئة فسيئة فسيئة فتجزون ما تعملون من السيئة والحسنة ، وهذا كقوله تعالى (وجزاه سيئة سيئة فسيئة فسيئة فتجزون ما تعملون من السيئة والحسنة ، وهذا كقوله تعالى (وجزاه سيئة سيئة مثلها).

ثم بين حال المحسن وقال ﴿ إِنْ أَصِحَابِ الْجِنَةِ اليَّوْمُ فَيَشْغُلُ فَا كُمُونَ، هُمْ وَأَزُواجِهُمْ فَي ظلالُ على الآرائك متكثون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ﴾ .

وقوله (فى شغل) يحتمل وجوهاً: (أحدها) (فى شغل) عن هول اليوم بأخذ ما آتاهم الله من الثواب، فما عندهم خبر من عذاب ولاحساب، وقوله (فاكهون) يكون متمماً لبيان سلامتهم فالله لو قال (فى شغل) جاز أن يقال هم فى (شغل) عظم من التفكر فى اليوم وأهواله، فإن من يصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه أمرمن أموره ويخبر بخسران وقع فى ماله، يقول أنا مشغول عن هذا بأهم هنه، فقال (فاكهون) أى شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والثبور (وثائيها) أن يكون بألك بياناً لحالهم ولا يريد أنهم شغلوا عن شى. بل يكون معناه هم فى عمل، ثم بين عملهم بأنه ليس فلك بياناً لحالهم ولا يريد أنهم شغلوا عن شى. بل يكون معناه هم فى عمل، ثم بين عملهم بأنه ليس بشاق، بل هو ملذ محبوب (وثالثها) فى شغل عما توقعوه فانهم تصوروا فى الدنيا أموراً وقالوا مخنى إذا دخلنا الجنة لا نطلب إلاكذا وكذا، فرأوا مالم يخطر بيالهم فاشتغلوا به، وفيه وجوه: غير هذه ضعيفة (أحدها) قيل افتضاض الابكار وهذا ما ذكرناه فى الوجه الثالت أن الإنسان غير هذه ضعيفة (أحدها) قيل افتضاض الابكار وهذا ما ذكرناه فى الوجه الثالت أن الإنسان

قد يترجح في نظره الآن مداعبة الكواعب فيقول في الجنة ألتذبها ، ثم إن الله ربمـا يؤتيه ما يشغله عنها (وثانيها) قيل في ضرب الاوتار وهو من قبيل ما ذكرناه توهم (وثالثها) في النزاور ﴿ وَرَابِمُهَا ۚ) فَي ضَيَافَةَ اللَّهُ وَهُو قَرَيْبُ مِنَا قَلْنَا لَأَنْ ضَيَافَةَ اللَّهُ تَنْكُونَ بأَلْذُمَا يَمْكُن وحينتُذ تشغله تلك عما توهمه فى دنياه وقوله (فا كهون) خبر إن ، و(فى شغل) بيان ما فكاهتهم فيه يقال زيد على عمله مقبل، وفي بيته جالس فلا يكون الجار والمجرور خبراً ولو نصبت جالساً لكان الجار والمجرور خبراً . وكذلك لو قال فى شغل فاكهين لكان معناه أصحاب الجئة مشغولون فاكهين على الحال وقرى. بالنصب والفاكه(١) الملتذ المتنعم به ومنه الفاكهة لأنها لا تكون في السعة إلا للذة فلا تَوْكُلُ لَدَفَعَ أَلَمُ الْجُوعَ، وفيه معنى لطيف، وهو أنه أشار بقوله (في شغل) عن عدمهم الآلم فلا ألم عندهم ، ثم بين بقوله (فا كهون) عن وجدانهم اللذة وعادم الآلم قدلايكون واجداً للذة . فبين هُهُمْ عَلَى أَتَّمَ حَالَ ثُمْ بَيْنَ الْكِيَالُ بَقُولُهُ ﴿ هُمْ وَأَزُوا جُهُمْ ﴾ وذلك لأنَّ من يكون فى لذة قد تتنغص عليه بسبب تفكره في حال من يهمه أمره فقال (هم وأزواجهم) أيضاً فلا يبتى لهم تعلق قلب ، وأما من فى النار من أقاربهم وإخوانهم فيكونون هم عنهم فى شغل، ولايكون منهم عندهم ألم ولا يشتهون حضورهم والازواج يحتمل وجهين: (أحدهما) أشكالهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان كما قال تعالى (من شكله أزواج)، (و ثانيهما) الازواجهم المفهومون من زوج المرأة وزوجة الرجل كما في قوله تعالى (إلا على أزواجهم أو مأملكت أيمانهم) وقوله تعالى (ويذرون أزواجاً) فان المراد ليس هوالإشكال ،وقوله (في ظلال) جمع ظل وظلل جمع ظلة والمراد به الوقاية عن مكان الآلم ، فإن الجالس تحت كن لايخشى المطر ولاحرالشمس فينكون به مستعداً لدفع الآلم ، فكذلك لهم من ظل الله ما يقيهم الأسواء ، كما قال تعالى (لا يمسنا فيها نصب و لا يمسنا فيها لغوب) وقال (لايرون فيها شمساً ولا زمهريراً) إشارة إلى عدم الآلام (وفيه لطيفة) أيضاً وهي أن حال المكلف، إما أن يكون اختلالها بسبب ما فيه من الشغل، وإنكان في مكان عالكالقاعد في حر الشمس في البستان المتنزه أو يكون بسبب المكان، وإنكان الشغل مطلوباً كملاعبة الكواعب في المكان المكشوف، وإما أن يكون بسبب المأكل كالمتفرج في البستان إذا أعوزه الطعام، وإما بسبب فقد الحبيب، و إلى هذا يشير أهل القلب في شر أنط السهاع بقولهم: الزمان والمكان والإخوان فقال تعالى (فى شغل فا كهون) إشارة إلى أنهم ليسوا فى تعب وقال (هم وأزواجهم) إشارة إلى عدم الوحدة الموحشة وقال (في ظلال على الأراثك متكثون) إشارة إلى المكان وقال (لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون) إشارة إلى دفع جميع حوائجهم وقوله (متكثون) إشارة إلى أدل وضع على القوة والفراغة فان القائم تمد يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لهم . وأما المتكى. فلا يتكي. إلا عند الفراغ والقدرة لأن المريض لايقدر على الإتكاء ، رإنمـا يكون مضطجعاً أو مستلقياً (والارائك) جمع أربكة وهي السرير الذي عليه الفرش وهو تحت الحجلات فيكون مرتباً هو

⁽١) في طبعة بولاق . وللفاكمة ، وهو خطأ واضح ، والفاكة اسم فاعل من فيكه والنفكد التمتيع والتعجب . والفكاهة المزاح .

وما فوقه وقوله (لهم فيها فاكهة) إشارة إلى أن لاجوع هناك، وليس الأكل لدفع ألم الجوع، وإنما مأكولهم فاكمة ، ولوكان لحاً طرياً ، لا يقال قوله تعالى (ولحم طير بما يشتهون) يدل على التغاير وصدق الشهوة وهو الجوع لأنا نقول قوله (بما يشتهون) يؤكد معنىعدم الألم لأن أكل الشي. قد يكون للتداوى من غير شهوة فقال بما يشتهون لأن لحم الطير في الدنيا يؤكل في حالتين (إحداهما) حالة التنعم (والثانية) حالة ضعف المعدة وحينئذ لا يأكل لحم طير يشتهيه ، وإنما يأكل ما يوافقه ويأمره به الطبيب، وأما أنه يدل على التغاير، فنقول مسلم ذلك لأنب الحاص يخالف العام، على أن ذلك لا يقدح في غرضنا، لانا نقول إنما اختار من أنواع المأكول الفاكمة في هذا الموضع لانها أدل على التنعم والتلذذ وعـدم الجوع والتنكير لبيان الكال ، وقد ذكر ناه مراراً وقولة (لهم فيها فاكهة) ولم يقل يأكلون ، إشارة إلى كوب زمام الاختيار بيدهم وكونهم مالكين وقادرين وقوله (ولهم ما يدعون) فيه وجوه : (أحدها) (لهم فيها ما يدعون) لانفسهم أي دعاؤهم مستجاب، وحينئذ يكون هـذا افتعالا بمعنى الفعل كالاحتمال بمعنى الحمل والارتحال بمعنى الرحيل ، وعلى هذا فليس معناه أنهم يدعون لانفسهم دعاء فيستجاب دعاؤهم بعد الطلب بل معناه ولهم ما يدعون لأنفسهم أى ذلك لهم فلا حاجة لهم إلى الدعاء والطلب ، كما أن الملك إذاطلب منه علوكه شيئاً يقول لك ذلك فيفهم منه تارة أن طلبك بحاب وأن هذا أمر هين بأن تعطى ماطلبت ، ويفهم تارة منه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه فقال تعالى (ولهم مايدعون) ويطلبون فلا طلب لهم وتقريره هو أن يكون ما يدعون بمعنى ما يصح أن يطلب و يدعى يعنى كل ما يصح أن يطلب فهو حاصل لهم قبل الطلب ، أو نقول المراد الطلب والإجابة وذلك لأن الطلب من الله أيضاً فيه لذة فلو قطع الله الاسباب بينهم وبينه لما كان يطيب لهم فأبقى أشياء يعظيهم إياها عند الطلب ليكون لهم عند الطلب لذة وعندالعطاء ، فإن كون المملوك بحيث يتمكن من أن يخاطب الملك في حوائجه منصب عظيم ، والملك الجبارقد يدفع حوائج المماليك بأسرها قصداً منه لثلا يخاطب (الثاني) ما يدعون ما يتداعون وحينتذ يكون افتعالًا بمعنى التفاعل كالاقتتال بمعنى التقاتل، ومعناه ماذكرناه أن كل ما يصح أن يدعو أحــد صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم (الثالث) ما يتمنونه (الرابع) بمعنى الدعوى ومعناه حينئذ أنهم كانوا يدعون فى الدنيا أن لهم الله وهو مولاهم وأن الكافرين لامولى لهم. فقال لهم في الجنة ما يدعون به في الدنيا ، فتكون الحُـكاية محتكية في الدنيا ،كا نه يقول في يومنا هذا لـكم أيها المؤمنون غداً ماتدعون اليوم ، لا يقال بأن قوله (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم فى ظلال) يدل على أن القول يوم القيامة لانا نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن قوله (هم) مبتدأ (وأزواجهم) عطف عليهم فيحتمل أن يكون هذا الكلام في يومنا هذا يخبرنا أن المؤمن وأزواجه في ظلال غداً وله ما يدعيه (والجواب الثاني)

سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِّ رَّحِيمٍ ﴿

وهو أولى هو أن نقول: معناه لهم ما يدعون أى ما كانوا يدعون. لايقال بأنه إضهار حيث لاضرورة وإنه غير جائز لآنا نقول على ماذكرنا يبقى الادعاء مستعملا فى معناه المشهور لآن الدعاء هو الإتيان بالدعوى وإنما قلنا إن هذا أولى لآن قوله (سلام قولا من رب رحيم) هو فى دار الآخرة وهو كالتفسير لقوله (ما يدعون) ولآن قوله (ما يدعون) مذكور بين جمل كلما فى الآخرة فا يدعون أيضاً ينبغى أن يكون فى الآخرة وفى الآخرة لا يبتى دعوى وبيئة لظهور الأمور والفصل بين أهل الثبور والحبور.

قوله تعالى : ﴿ سلام قولا من رب رحيم ﴾ هو أكمل الأشياء وهو آخرها الذي لا شيء فوقه ولنبينه في مسائل :

المسألة الأولى به ما الرافع لقوله (سلام)؟ نقول يحتمل ذلك وجوها (أحدها) هو بدل عما يدعون كأنه تعالى لما فال (لهم ما يدعون) بينه ببدله فقال لهم سلام فيكون في المعنى كالمبتدا الذي خبره جاد و بحرور، كما يقال في الداروجل ولزيد مال ، وإن كان في النحوليس كذلك بل هو بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتكون ما يمعنى الذي معرفة وسلام نكرة ، ويحتمل على هذا أن يقال ما في قوله تعالى (ما يدعون) لا موصوفة ولا موصولة بل هى نكرة تقديره لهم شيء يدعون ثم بين بذكر البدل فقال (سلام) والأول هو الصحيح (وثانيما) سلام خبر ما ولم لبيان الجهة تقديره ما يدعون سالم لهم أي خالص والسلام بمعنى السالم الخالص أوالسليم يقال عبد سلام أي سليم من العيوب كما يقال لزيد الشرف متوفر والجار والمجرور يكون لبيان من له ذلك أي سليم من العيوب كما يقال لزيد الشرف متوفر والجار الملام) منقطع عما تقدم وسلام مبتدأ وخبره محذوف تقديره سلام عليم فيكون ذلك إخباراً من الله تعالى في يومنا هذا كما نه تعمالى وخبره محذوف تقديره سلام علي مو فشغل) ثم لما بين كال حالم قال سلام عليم ، وهذا وخبره تعالى (ان أصحاب الجنة اليوم في شغل) ثم لما بين كال حالم قال سلام عليم ، وهذا كما في قوله تعالى (سلام على نوح ، سلام على المرسلين) فيكون الله تعالى أحسن إلى عباده المرسلين وهذا وجه مبتكر جيد ما يدل عليه منقول ، أو نقول تقديره سلام عليكم ويكون هذا نوعاً من الالتفات حيث قال لهم كذا وكذا ، ثم قال سلام عليكم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قولا ، منصوب بماذا؟ نقول يحتمل وجوها (أحدها) نصب على المصدر تقديره على قولنا المراد لهم سلام هوأن يقال لهم سلام يقوله الله قولا أو تقوله الملائكة قولا وعلى قولنا ما يدعون سالم لهم تقديره قال الله ذلك قولا وعدهم بأن لهم ما يدعون سالم وعداً وعلى قولنا سلام عليهم تقديره أقوله قولا وقوله (من رب رحيم) يكون لبيان أن السلام منه أى سلام عليهم من رب رحيم أقوله قولا ، ويحتمل أن يقال على هذا إنه تمييز لان السلام قد يكون قولا وقد

وَامْتَازُواْ الْيَوْمُ أَيْبَ الْمُجْرِمُونَ ١

يكون فعلا فإن من يدخل على الملك فيطأطى. رأسه يقول سلمت على الملك ، وهو حينئذ كقول القائل البيع موجود حكما لاحساً وهذا بمنوع عنه قطعاً لاظناً .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال في السلام من رب رحيم وقال في غيره من أنواع الإكرام (نزلا من غفور رحيم) فهل بينهما فرق ؟ نقول نعم ، أماهناك فلأن النزل مايرزق النزيل أولا ، وذلك وإن كان يدل عليه ما بعده فان النزيل إذا أكرم أولا يدل على أنه مكرم وإذا أخل بإكرامه في الأول يدل على أنه مهان دائماً غير أن ذلك غير مقطوع به ، لجواز أن يكون الملك واسع الرزق فيرزق نزيله أولا ولا يمنع منه الطعام والشواب ويناقشه في غيره فقال غفور لما صدر من العبيد ليأمن العبد ولا يقول بأن الإطعام قد يوجد بمن يعاقب بعده والسلام يظهر مزية تعظيمه للسلم عليه لا بمغفرة فقال (رب غفور) لأن رب الشيء مالكه الذي إذا نظر إلى علو مرتبته لا يرجى منه الالتفات إليه بالتعظيم ، فإذا سلم عليه يعجب منه وقيل انظر هو سيده ويسلم عليه .

قوله تعالى : ﴿ وامتازوا اليوم أيها الجرمون ﴾ وفيه وجوه منها تبيين وجه الترتيب أيضاً (الأول) امتازوا في أنفسكم وتفرقوا كما قال تعالى (تكاد تميز من الغيظ) أي بعضه من بعض غير أن الخيرم من الحسرة والندامة ووجه الترتيب حينئذ أن المجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ونزول دركته وضعته فيتحسر فيقال لهم (امتازوا اليوم) إذ لا دواء لالمكم ولا شفاء لسقمكم (الثانى) امتازوا عن المؤمنين وذلك لانهم يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإكرام ثم يقال لهم تفرقوا وادخلوا مساكنكم من النار فلم يبق لكم اجتماع بهم أبداً (الثالث) امتازوا بعضكم عن بعض على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذي أشار إليه بقوله تعالى (هم وأزواجهم) فأهل النار يكون لهم المذاب الأليم وعذاب الفرقة أيضاً ولاعذاب فوق الفرقة ، بل المقلاء قالوا بأن كل عذاب فهو بسبب تفرق اتصال، فإن من قطعت يده أو أحرق جسمه فإنما يتألم بسبب تفرق المتصلات بعضا عن بعض ، لكن التفرق الجسمي دون التفرق العقل (الرابع) امتازوا عن شفعائكم وقرنائكم في لكم اليوم حيم ولا شفيع (الخامس) المقازوا عما ترجون واعتزلوا عن شفعائكم وقرنائكم في لكم اليوم حيم ولا شفيع (الخامس) المتازوا عما ترجون واعتزلوا عن كل خير ، والمجرم هو الذي يأتى بالجريمة ، ويحتمل أن يقال إن المراد منه أن الله تمالى يقول امتازوا فيظهرعليهم سيما يعرفون بها ، كما قال تعالى (يعرف المجرمون اسيماهم) وحيئذ يكون قوله تعالى امتازوا أمر تكوين ، كما أنه يقول (كن فيكون) كذلك يقول امتازوا فيتميزون بسيماهم و ويظهر على جباههم أو في وجوههم سواء .

أَلَرْ أَعْهَدْ إِلَيْكُرْ يَلْبَنِي عَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُرْ عَدُوْ مَبِينٌ ﴿

قوله تعالى : ﴿ أَلَمُ أَعَهِدُ إِلَيْكُمْ يَانِي آدِمُ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مَبِينَ ﴾

لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين والمجرمين كان لقائل أن يقول: إن الإنسان كان ظلوماً جهولاً ، والجهل من الاعذار ، فقال الله ذلك عند عدم الإنذار ، وقد سبق إيضاح السبل بإيضاح الرسل ، وعهدنا إليكم و تلونا عليكم ما ينبغى أن تفعلوه وما لا ينبغى ، وفى الآية مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ في اللغات التي في (أعهد) وهي كثيرة (الأولى) كسر همزة إعهد وحروف الاستقبال كلما تكسر إلا الياء فلا يقال يعلم ويعلم (الثانية) كسر الهاء من باب ضرب يضرب (الثالثة) قلب العين جيما ألم أجهد وذلك في كلءين بعدها ها. (الرابعة) إدغام الها. في الحا. بعد القلب فيقال ألم أحد، وقد سمع قوم يقولون دحا محا، أي دعها معها.
 - ﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةِ ﴾ في معنى أعهد وجوه أفربها وأقواها ألم أوص إليكم.
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ في هذا العهد وجوه (الأول) أنه هو العهد الذي كان مع أبينا آدم بقوله (وعهدنا إلى آدم) ، (الثاني) أنه هو الذي كان مع ذرية آدم بقوله تعالى (ألست بربكم قالوا بلي) فان ذلك يقتضى أن لا نعبد غير الله (الثالث) وهو الآقوى ، أن ذلك كان مع كل قوم على لسان رسول ، ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشر ، وإن اختلفوا في حقيقته وكيفيته .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله (لا تعبدوا الشيطان) معناه لا تطيعوه ، بذليل أن المنهى عنه ليس هو السجود له فحسب ، بل الانقياد لأمره والطاعة له فالطاعة عبادة ، لا يقال فنكون عن مأمورين بعبادة الأمراء حيث أمر نا بطاعتهم فى قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) لانا نقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله ، لا تكون إلا عبادة لله وطاعة له ، وكيف لا ونفس السجود والركوع للغير إذا كان بأمر الله لا يكون إلا عبادة لله ، ألا ترى أن الملائد كله مجدوا لآدم ولم يكن ذلك إلا عبادة لله ، وأيما عبادة الأمراء هو طاعتهم فيا لم يأذن الله فيه ، فان قيل بماذا تعلم طاعة الشيطان من طاعة الرحن ، مع أنا لا نسمع من الشيطان خبراً ولا نرى منه أثراً ؟ يكون الشيطان في مخالفة أمر الله أو الإتيان بما أمر الله لا لأنه أمر به ، فني بعض الأوقات يكون الشيطان أمرك وهو فيك ، فاذا جاءك شخص يكون الشيطان يأمرك وهو في غيرك ، وفى بعض الأوقات يأمرك وهو فيك ، فاذا جاءك شخص يأمرك بشىء ، فانظر إن كان ذلك موافقاً لا مر الله أو ليس موافقاً ، فان لم يكن هوافقاً فذلك الشخص معه الشيطان يأمرك بما يأمرك به ، فان أطعته فقد عبدت الشيطان ، وإن دعنك نفسك إلى فعل فانظر أهو مأذر ، فيه من جهة الشرع أو ليس كذلك ، فان لم يكن مأذوناً فيه فنفسك هى الشيطان ، أو معها الشيطان يأمر أو لا بمخالفة قد عبدته ، ثم إن الشيطان يأمر أو لا بمخالفة هى الشيطان ، أو معها الشيطان يأمر أو لا بمخالفة قد عبدته ، ثم إن الشيطان يأمر أو لا بمخالفة هى الشيطان ، أو معها الشيطان يأمر أو لا بمخالفة السيطان ، أو معها الشيطان يأمر أو لا بمخالفة الم

الله ظاهراً ، فمن أطاعه فقد عبده ومن لم يطعه فلا يرجع عنــه ، بل يقول له اعبد الله كي لا تهان ، وليرتفع عند الناسشاً نك ، وينتفع بك إخوانك وأعوانك ، فان أجاب إليه فقد عبده لكن عبادة الشيطان على تفاوت ، وذلك لا ن الا عمال مها ما يقع والعامل موافق فيه جنانه ولسانه وأركانه ، ومنها ما يقع والجنان واللسان مخالف للجوارح أو للأركان ، فمن الناس من يرتكب جريمة كارهاً بقلبه لما يقترف من ذنبه ، مستغفراً لربه ، يعترف بسوء ما يقنرف فهو عبادة الشيطان بالا عضا. الظاهرة ، ومنهم من يرتكبها وقلبه طيب ولسانه رطب ، كما أنك تجد كثيراً من الناس يفرح بكونه متردداً إلى أبو أب الظلمة للسعاية ، ويعد من المحاسن كونه ســـارياً مع الملوك ويفتخر به بلسانه ، وتجدهم يفرحون بكونهم آمرين الملك بالظلم والملك ينقاد لهم ، أو يفرحون بَدونه يأمرهم بالظلم فيظلمون ، فرحين بمـا ورد عليهم من الا مر ، إذا عرفت هذا خااسًاعة التي بالا عضاء الظاهرة ، والبواطن طاهرة مكفرة بالا سقام والآلام، كما ورد في الاخبار، ومن ذلك قوله برايج « الحي من فيح جهنم » وقوله على « السيف محاء للذنوب » أى لمثل هذه الذنوب ، ويدل عليه ما قال على الحدود « إنها كفارات » وما يكون بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتوبة والندم وإقبال القلب على الرب، وما يكون باللسان فهو من قبيل ما يكون بالقلب في الظاهر، والمثال يوضح الحال فنقول إذا كان عنــد السلطان أمير وله غلمان هم من خواص الامير وأتباع بعداء هم من عوام الناس، فاذا صدر من الامير مخالة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة بينهماً ، لا يعفو الملك عن ذلك إلا إذا كان في غاية الصفح ، أو يكون للا مير عنده يد سابقة أو توبة لاحقة ، فان صدر من خواص الامير مخالفة وهو به عالم ولم يزجره ، عدتالمخالفة موجودة منه ، وإن كانكارها وأظهر الإنكار حسنت معاتبته دون معاقبته ، لأن إقدام خواصه على المخالفة دليل على سو. التربيـة ، فَانَكَانَ الصَّادَرُ مِنَ الْحُواشَى الْآبَاعَدُ وَبَلْغُ الْآمِيُّ وَلَمْ يَرْجُرُهُ عَوْتُبِ الْآمِيرِ ، وإنزجرهم استحق الامير بذلك الزجر الإكرام ، وحسن من الملك أن يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام إن علم حصول انزجاره ، إذا علمت هذا فالقلب أمير واللسان خاصته والأعضاء خدمه ، فما يصدر من القلب فهو العظيم من الذنب، فإن أقبل على محبة غير الله فهو الويل العظيم والصلال المبين المستعقب للعقاب الأليم والعذاب المهين ، وما يصدر من اللسان فهو محسوب على القلب و لا يقبل قوله إن لم ينكر فعله ومًا يصدر من الأعضا. والقلب قد أظهر عليه الانكار وحصل له الانزجار فهو الذنب الذي حكى النبي عِلِيِّ عن ربه أنه قال دلو لم تذنبوا لحلقت أقواماً يذنبون ويستغفرون فأغفر لهم ، (وهمنا لطيفة) وهي أن الشيطان قد يرجع عن عبد من عباد الله فرحاً فيظن أنه قد حصل مقصوده من الإغواء حيثيري ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهراً ويكون ذلكرافعاً لدرجة العبد، فإن بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإعجاب بنفسه وعبادته، ويصير أقرب من المقربين ، لأن من يذنب مقرب عند الله كما قال تعالى (لهم درجات عند ربهم) والمذنب التائب النادم منكسر القلب والله عنده كما قال ﷺ حاكياً عن ربه ﴿ أَنَا عَنْدُ المُنكسرة قلوبهم ﴾ وفرق الفخر الرازي – ج ٢٦ م ٧

بين من يكون عندالله ، وبين من يكون عنده الله ، ولعل ما يحكى من الذنوب الصادرة عن الأنبياء من هذا القبيل لتحصل لهم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا بأنفسهم بقولهم (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بشى. فلم يفعله والشخص يظن أنه غلب الشيطان ورده خائباً فيتبجح فى نفسه وهو لا يعلم أن الشيطان رجع عنه محصل المقصود مقبولا غير مردود . ومن هذا يتبين أمر أصولى وهو أن الناس اختلفوا فى أن المذنب هل يخرج من الايمان أم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين متباينين فالذنب الذى بالجسد لا بالقلب لا يخرج بل قد يزيد فى الإيمان والذى بالقلب يخاف منه الخروج عن وبقة الإيمان ولذلك اختلفوا فى عصمة الانبياء من الذنوب ، والاشبه أن الجسدى جائز عليم والقرآن دليل عليه ، والقلمي لا يجوز عليهم ، ثم إنه تعالى لما نهى عباده عن عبادة الشيطان ذكر ما يحملهم على قبول ما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنه بقوله (إنه لكم عدو مبين) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ من أين حصلت العداوة بين الشيطان والإنسان؟ فنقول ابتداؤها من الشيطان وسببه تكريم الله بني آدم ، لما رأى إبايس ربه كرم آدم وبنيه عاداهم فعاداه الله تعالى والأولى منه لوم والثانى من الله كرم ، أما الأول فلأن الملك إذا أكرم شخصاً ولم ينقص من الآخر شيئاً إذ لا ضيق فى الخزانة ، فعداوة من يعادى ذلك المكرم لا تكون إلا لؤماً ، وأما الثانى فلأن الملك إذا علم أن إكرامه ليس إلا منه وذلك لأن الضعيف ماكان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة لولا إكرام الملك ، يعلم أن من يبغضه ينكر فعل الملك أو ينسب إلى خزانته ضيفاً ، وكلاهما يحسن التعذيب عليه فيعاديه إنما اللاكرام وإكالا للافضال ، ثم إن كثيراً من الناس على مذهب إبليس إذا رأوا واحداً عند ملك محترماً بغضوه وسعوا فيه إقامة لسنة إبليس ، فالملك إن ثم يكن متخلقاً بأخلاق الله لا يبعد الساعى ويسمع كلامه و يترك إكرام ذلك الشخص واحترامه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ من أين إبانة عداوة إبليس ؟ نقول لما أكرم الله آدم عاداه إبليس وظن أنه يبقى في منزلته وآدم في منزلته مثل متباغضين عند الملك والله كان عالماً بالضهائر فأبعده وأظهر أمره فأظهر هومن نفسه ما كان نخفيه لزوال ماكان يحمله على الإخفاء فقال (الاقعدن لهم صراطك المستقيم) وقال (الاحتنكن ذريته).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إذا كان الشيطان للانسان عدواً مبيناً في بال الإنسان يميل إلى مراضيه من الشرب والزنا، ويكره مساخطه من المجاهدة والعبادة ؟ نقول سبب ذلك استعانة الشيطان بأعوان من عند الإنسان وترك استعانة الإنسان بالله ، فيستعين بشهوته التى خلقها الله تعالى فيه لمصالح بقائه وبقاء نوعه ويجعلها سبباً لفساد حاله ويدعوه بها إلى مسالك المهالك ، وكذلك يستعين بغضبه الذى خلقه الله فيه لدفع المفاسد عنه ويجعله سبباً لوباله وفساد أحواله ، وميل الإنسان إلى المعاصى كيل المريض إلى المضار وذلك حيث ينحرف المزاج عن الاعتدال ، فترى المحموم يريد المهاء البارد

وَأَنِ آعَبُدُونِي هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ ا

وهو يريد فى مرضه . ومن به فساد المعدة فلا يهضم القليل من الغذاء يميل إلى الأكل الكثير ولا يشبع بشى وهو يزيد فى معدته فساداً ، وصحيح المزاج لا يشتهى إلا ما ينفعه فالدنيا كالهواء الوبى الا يستغى الإنسان فيه عن استنشاق الهواء وهو المفسد لمزاجه ولا طريق له غير إصلاح الهواء بالروائح الطيبة والاشياء الزكية والرش بالخل والماورد من جملة المصلحات ، فكذلك الانسان فى الدنيا لا ينستغنى عن أمورها وهى المعينات الشيطان وطريقه ترك الهوى وتقليل التأميل وتحريف الهوى بالذكر الطيب والزهد ، فاذا صح مزاج عقله لا يميل إلا إلى الحق ولا يبق عليه فى التكاليف كلفة ويحصل له مع الامور الإلهية ألفة ، وهنالك يعترف الشيطان بأنه ليس له عليه سلطان .

قوله تعالى : ﴿ وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم ﴾ لما منع عبادة الشيطان حمل على عبادة الرحمن والشارع طبيب الأرواح كما أن الطبيب طبيب الأشباح ، وكما أن الطبيب يقول للمريض لا تفعل كذا ولا تأكل من ذا وهى الحية التي هي رأس الدواء لئلا يزيد مرضه ، ثم يقول له تناول الدواء الفلائي تقوية لقوته المقاومة للبرض ، كذلك الشارع منع من المفسد وهو اتباع الشيطان وحمل على المصلح وهو عبادة الرحمن وفيه مسائل :

و المسألة الأولى به عند المنع من عبادة الشيطان قال (إنه لكم عدو مبين) لأن العداوة البلغ الموافع من الاتباع ، وعند الآمر بعبادة الرحمن لم يقل إنه لكم حبيب لآن المحبة لا توجب متابعة المحبوب بل ربما يورث ذلك الاتكال على المحبة . فيقول إنه يحبني فلا حاجة إلى تحمل المشقة في تحصيل مراضيه ، بل ذكر ما هو أبلغ الآشياء في الحمل على العبادة وذلك كونه طريقاً مستقيها ، وذلك لآن الانسان في دار الدنيا في منزل قفر مخوف وهو متوجه إلى دار إقامة فيها إخوانه ، والنازل في بادية خالية يخاف على روحه وماله ولا يكون عنده شيء أحب من طريق قريب آمن ، فلما قال الله تعالى (هذا صراط مستقيم)كان ذلك سبباً حاثاً على السلوك ، وفي ضمن قوله تعالى (هذا صراط) اشارة إلى أن الانسان مجتاز لأنه لوكان في دار إقامة فقوله (هذاصراط مستقيم) لا يكون له معنى لآن المقيم يقول وماذا أفعل بالطريق وأنا من المقيمين .

﴿ الْمَسْأَلَةُ الثانية ﴾ ماذا يدل على كونه طريقاً مستقيماً ؟ نقول الإنسان مسافر إما مسافرة راجع إلى وطنه ، وإما مسافرة تاجر له متاع يتجرفيه ، وعلى الوجهين فالله هو المقصد ، وأما الوطن فلأنه لا يوطن إلا في مأمن ولا أمن إلا بملك لا يزول ملكه لأن عند زوال ملك الملوك لا يبقى الامن والراحة ، والله سبحانه هو الذي ملكه دائم وكل ما عداه فهو فان ، وأما التجارة فلأن التاجر لا يقصد إلا إلى موضع يسمع أو يعلم أن لمتاعه هناك رواجا والله تعالى يقول إن العمل الصالح

وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُدْ جِبِلَّا كَثِيرًا أَفَكُمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا هَا مُعَلِّمُ الَّتِي

كُنتُمُ تُوعَدُونَ ﴿

عنده مثاب عليه مقابل بأضعاف مايستحق ، والله هو المقصد ، وعبادته توجه إليه ، و لا شك أن القاصد لجهة إذا توجه اليها يكون على الطريق المستقم .

﴿ المسالةُ الثالثة ﴾ العبادة تنبى. عن معنى التذلل ، فلما قال لا تعبدوا الشيطان لزم أن يتكبر الإنسان على ما سوى الله ولما قال (وأن إعبدونى) ينبغى أن لا يتكبر على الله لكن التكبر على ما سوى الله ليس معناه أنه يرى نفسه خيراً من غيره ، فان نفسه من جملة ما سوى الله ، فينبغى أن لا يلتفت اليها ولو كانت متجملة بعبادة الله ، بل معنى التكبر على ماسوى الله أن لا ينقادلشى. إلا إذن الله وفي هذا التكبر غامة التواضع فانه حيننذ لا ينقاد إلى نفسه وحظ نفسه في التفوق على غيره فلا يتفوق فيحصل التواضع التام ولا ينقاد لامر الملوك إذا خالفوا أمر الله فيحصل التكبر التام فيرى نفسه بهذا التكبر دون الفقير وفوق الأمير .

ثم إن الله تعالى ذكر ما ينبه لعداوة الشيطان بقوله تعالى ﴿ وَلَقَدَّ أَصَلَ مَنْكُمْ جَبَلًا كَثَيْراً أَفْلُمُ تَكُونُوا تَعْقَلُونَ ﴾ وفي الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ في الجبل ست الهات كسر الجيم والباء مع تشديد اللام وضمهما مع التشديد وكسرهما مع التخفيف وضمهما معه و تسكين الباء و تخفيف اللام مع ضم الجيم ومع كسره .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في معنى الجبل الجيم والباء واللام لاتخلو عن معنى الاجتماع والجبل فيه اجتماع الاجسام الكثيرة، وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء والتراب، وشاة لجباء إذا كانت مجتمعة اللبن الكثير، لايقال البلجة نقض على ما ذكر مم فإنها تنبيء عن التفرق فإن الأبلج خلاف المقرون لأنا نقول هي لاجتماع الأماكن الحالية التي تسع المتمكنات، فإن البلجة والبلدة بمعنى والبلد سمى بلداً للاجتماع لاللتفرق، فالجبل الجمع العظيم حتى قيل إن دون العشرة آلاف لا يكون جبلا وإن لم يكن صحيحاً.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ كيف الإضلال؟ نقول على وجهين: (أحدهما) أن الإضلال تولية عن المقصد وصد عنه فالشيطان يأمرالبعض بترك عبادة الله و بعبادة غيره فهو تولية قان لم يقدر يأمره بعبادة الله لأمر غير الله من رياسة وجاه وغيرهما فهوصد، وهو يفضى إلى التولية لآن مقصوده لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل التولية .

ثم بين مآل أهل الصلال بقوله تعالى ﴿ هذه جهنم التي كنتم توعدون ﴾ . وحال الصال كحال شخص خرج من وطنه مخافة عدوه فوقع في مشقة ولو أقام في وطنه لعل

اَصْلُوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُواهِهِمْ وَتُشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَتُشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَيَهْ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَيَهْ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا الللّه

ذلك العدوكان لايظفر به أو يرحمه ، كذلك حال من لم يتحرك لطاعة ولا عصيان كالمجانين وحال من استعمل عقله فأخطأ الطريق ، فإن المجنون من أهل النجاة وإن لم يكن من أهل الدرجات ، وقد قيل بأن البلاهة أدنى إلى الحلاص من فطانة بتراء ، وذلك ظاهر فى المحسوس فان من لم يعرف الطريق إذا أقام بمكانه لا يبعد عن الطريق كثيراً ومن سار إلى خلاف المقصد يبعد عنه كثيراً . ثم بين أنهم واصلون اليها حاصلون فيها بقوله تعالى ﴿ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ﴾ . وفي هذا الدكلام ما يوجب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة أوجه : (أحدها) قوله تعالى ﴿ اصلوها) فانه أمر تنكيل وإهانة كقوله ذق (إنك أنت العزيز الكريم) ، (والشانى) قوله (اليوم) يعنى العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبق اليوم العذاب (الثالث) وقوله تعالى (بما كنتم تكفرون) فإن الكفر والكفران ينبيء عن نعمة كانت يكفر بها وحياء ولا تحضروني بين يديه وإلى هذا المجنى أشار القائل : •

أليس بكاف لذى نعمة حياء المسيء من الحسن

قوله تعالى : ﴿ اليوم نختم على أفواههم و تكلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ﴾ في الترتيب وجوه : (الآول) أنهم حين يسمعون قوله تعالى (بمما كنتم تكفرون) يريدون [أن]يئكروا كفرهم كما قال تعالى عنهم ما أشركنا وقالوا آمنا به فيختم الله على أفواههم فلا يقدرون على الإنكار وينطق الله غير لسانهم من الجوارح فيعترفون بذنوبهم (الثانى) لمما قال الله تعالى لمم (ألم أعهد إليكم) لم يكن لهم جواب فسكتوا وخرسوا و تكلمت أعضاؤهم غير اللسان ، وفى الختم على الأفواه وجوه : أقواها ، أن الله تعالى يسكت السنتهم فلا ينطقون بها وينطق جوارحهم فتشهد عليهم ، وإنه في قدرة الله يسير ، أما الإسكات فلا خفاء فيه ، وأما الإنطاق فلا أن اللسان عضو متحرك بحركة مخصوصة فكما جاز تحركه بها جاز تحرك غيره بمثلها والله قادر على الممكنات والوجه الآخر أنهم لا يتكلمون بشي. لانقطاع أعذارهم وانتهاك أستارهم فيقفون ناكسي الرموس وقوف القنوط اليؤوس لا يجد عذراً فيعتذرولا بجال تو بة فيستغفر ، و تكلم الآيدى ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار حتى تنطق به الآيدى و الآبصار ، كما يقول القائل : الحيطان تبكى على صاحب الدار ، إشارة إلى ظهور الحزن ، والأول الصحيح وفيه لطائف لفظية ومعنوية .

أما اللفظية (فالأولى منها) هي أن الله تعمالي أسند فعل الحتم إلى نفسه وقال (نختم) وأسند

وَلُوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١٠

وَلَوْ نَسَاء لَمُسَخَّناهُم عَلَى مَكَانَتِهِم فَكَ اسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ١

الكلام والشهادة إلى الايدى والارجل، لأنه لو قال تعمالي (نختم على أفواههم) وتنطق أيديهم يكون فيه احتمال أن ذلك منهم كان جبراً وقهراً والإقرار بالإجبار غيرٌمقبول فقال تعالى (و تكلمنا أيديهم وتشهدأ رجلهم) أي باختيار هابعد مايقدرها الله تعالى على الكلام ليكون أدل على صدور الذنب منهم (الثانية) منها هي أن الله تعالى قال (تكامنا أيديهم وتشهد أرجلهم) جعل الشهادة للأرجل والكلام للأيدى لأن الأفعال تسند إلى الآيدى قال تعالى (وما عملته أيديهم) أى ما عملوه وقال (ولا تلقوا بأيديكم) أى ولا تلقوا بأنفسكم فاذا الأيدى كالعاملة ، والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غيره فجمل الارجل والجلود مرس جملة الشهود لبعد إضافة الافعال إليها ، وأما المعنوية (فالأولى) منها أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقين كلهم أعداء للجرمين وشهادة العدو على العدو غير مقبولة ، وإنكان من الشهود العدول وغير الصديقين من الكفار والفساق غيرمةبولالشهادة فجمل الله الشاهد عليهم منهم ، لايقال الأيدى والارجل أيضاً صدرت الذنوب منها فهي فسقة فينبغي أن لا تقبل شهادتها ، لأنا نقول في رد شهادتها قبول شهادتها ، لأنها إن كذبت في مثل ذلك اليوم فقد صدر الذنب منها في ذلك اليوم ، والمذنب في ذلك اليوم مع ظهور الامور، لابد من أن يكون مذنباً في الدنيا، وإن صدقت في ذلك اليوم فقد صدر منهــــ الذنب في الدنيا ، وهذا كن قال لفاسق: إن كذبت في نهار هذا اليوم فعبدي حر ، فقال الفاسق: كذبت في نهار هذا اليوم عتق العبد ، لأنه إن صدق في قوله كذبت في نهار هذا اليوم فقد وجد الشرط ووجب الجزاء، وإن كذب في قوله كذبت فقدكذب في نهار ذلك اليوم، فوجد الشرط أيضاً بخلاف ما لو قال في اليوم الناني كذبت في نهار اليوم الذي علقت عنق عبدك على كذبي فيه. ﴿ المسألةُ الثانية ﴾ الحتم لازم الكفار في الدنيا على قلوبهم وفي الآخرة على أفواههم ، فني الوقت الذي كان الحتم على قلوبهم كان قولهم بأفواههم ، كما قال تعالى (ذلك قولهم بأفواههم) فلمـــا ختم على أفواههم أيضاً لزم أن يكون قولهم بأعضائهم، لأن الإنسان لا يملك غير القلب واللسان والأعضاء، فاذا لم يبق القلب والفم تعين الجوارح والاركان.

قوله تعالى : ﴿ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون ﴾

قد ذكرنا مراراً أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة الوسطى، والله تعالى فى كل موضع ذكر ما يتمسك به المجبرة ذكر عقيبه ما يتمسك به المجبرة وكر عقيبه ما يتمسك به المعبرة وكر عقيبه ما يتمسك به المعبرة وكر عقيبه ما يتمسك به المعبرة والعكس، وهمنا

وَمَن نَّعَمِّرُهُ نُنَّكِّسُهُ فِي ٱلْخَالِّي أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ الْخَالِّي أَفَلًا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كذلك لما قال الله تعالى (وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) وقال (اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون) وكان ذلك متمسك القدرية حيث أسنه الله الكفر والكسب إليهم وأحال الخير والشر عليهم ، ذكر عقيبه ما يدل على أن كفرهم وكسبهم بمشيئة الله ، وذلك لأن الكفر يعمى البصيرة ويضعف القوة العقلية ، وعمى البصيرة بإرادة الله ومشيئته ، إذا شاء أعمى البصائر ، كما أنه لو شاء لطمس على أعينهم المبصرة ، وسلب القوة العقلية باختياره ومشيئته ، كما أن سلب القوة الجسمية بمشيئته ، حتى لو شاء لمسخ المكلف على مكانته وأقامه بحيث لا يتحرك يمنة ولا يسرة ، ولا يقدر على المضى والرجوع ، فإعماء البصائر عنده كإعماء الابصار ، وسلب القوة العقلية كسلب القوة الجسمية ، فقال (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) إشارة إلى أنه لو شاء وأراد إعماء بصائرهم فضلوا ، وأنه لو شاء طمس أعينهم لما اهتدوا إلى طريقتهم الظاهرة ، وشاء واختار سلب قوة عقولهم فزلوا ، وأنه لو شاء سلب قوة أجسامهم ومسخهم لما قدروا على تقدم ولا تأخر . وفي الآيتين أبحاث لفظية :

﴿ البحث الأول ﴾ فى قوله (فاستبقوا الصراط) قال الزمخشرى فيه وجوه (الأول) أنه يكون فيه حذف حرف إلى واتصال الفعل من غير حرف وأصله فاستبقوا إلى الصراط (الثانى) أن يحمل الصراط مستبقاً أن يكون المراد من الاستباق الانتدار فأعمله أعمال الابتدار (الثالث) أن يحمل الصراط مستبقاً لا مستبقاً إليه ، يقال استبقنا فسبقتهم وحينئذ يكون مبالغة فى الاهتداء إلى الطريق ، كا نه يقول الصراط الذى هو معهم ليسوا طالبين له قاصدين إياه ، وإنما هم عليه إذا طمس الله على أعينهم لا يبصرونه ، فكيف إن لم يكونوا على الصراط .

﴿ البحث الثانى ﴾ قدم الطمس والإعماء على المسخ والإعجاز ليكونالكلام مدرجاً ، كا نه قال إن أعماهم لم يروا الطريق الذي هم عليه وحينئذ لايهتدون إليه ، فان قال قائل الاعمى قد يهتدى إلى الطريق بأمارات عقلية أو حسية غير حس البصر كالأصوات والمشى بحس اللمس ، فارتقى وقال فلو مسخهم وسلب قوتهم بالكلية لايهتدون إلى الصراط بوجه من الوجوه .

﴿ البحث الثالث ﴾ قدم المضى على الرجوع ، لأن الرجوع أهون من المضى ، لأن المضى لا للضى المضى ، لأن المضى لا ينبى عن سلوك الطريق من قبل ، وأما الرجوع فينبى عنه ، ولا شك أن سلوك طريق لم ير فقال (لا يستطيعون مضياً) ولا أقل من ذلك وهو الرجوع الذى هو أهون من المضى .

قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ نَعْمَرُهُ نَنْكُسُهُ فَى الْحَلَقُ أَفَلَا يَعْقَلُونَ ﴾ فقد ذكر ما أن قوله تعالى (ألم أعهد إليكم) قطع للأعذار بسبق الإنذار ، ثم لما قرر ذلك

وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكَّ وَقُرْءَانٌ مَّبِينٌ ١٠٠

وأيمه شرع فى قطع عدر آخر ، وهو أن الكافريقول لم يكن لبثنا فى الدنيا إلايسيراً ، ولو عمر تنا لما وجدت منا تقصيراً ، فقال الله تعالى (أفلا تعقلون) أنكم كلما دخلتم فى السن ضعفتم وقد عمر ناكم مقدار ما تتمكنون من البحث والإدراك ، كما قال تعالى (أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر) ثم إنكم علمتم أن الزمان كلما يعبر عليكم يزداد ضعفكم فضيعتم زمان الإمكان ، فلو عمر ناكم أكثر من ذلك لكان بعده زمان الإزمان ، ومن لم يأت بالواجب زمان الإمكان ما كان يأتى به زمان الإزمان .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّمَرُ وَمَا يَنْبَغَى لَهُ إِنْ هُو إِلَّا ذَكُرُ وَقَرْآنَ مَبِينَ ﴾ · فَ اللهُ فَي كُلُّ مُوضَعَ ذَكُرُ أُصَلِينَ مِنَ الْأَصُولُ الثَّلاثَةُ ، وهي

الوحدانية والرسالة و الحشر ، ذكر الاصل الثالث منها ، وهبنا ذكر الاصلين الوحدانية والحشر، أما الوحدانية في قوله (فل تعبدوا الشيطان) وفى قوله (وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم) وأما الحشر فني قوله تعالى (اصلوها اليوم) وفى قوله (اليوم نحتم على أفواههم) إلى غير ذلك ، فلما ذكرهما وبينهما ذكر الاصل الثالث وهو الرسالة فقال (وما

علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) وقوله (وما علمنــاه الشعر) إشارة إلى أنه معلم من عند الله فعلمه ما أراد ولم يعلمه ما لم يرد ، وفى تفسير الآية مباحث :

(البحث الأول) خص الشعر بنني النعليم، مع أن السكفار كانوا ينسبون إلى النبي الشياء من جملها السحر، ولم يقل وما علمناه السحر وكذلك كانوا ينسبونه إلى السكمانة، ولم يقل وما علمناه السحر فكانوا ينسبون النبي التي السيالية السيالية والما الشيوب وما علمناه الكهانة فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير كشق ويكون كما يقول وأما السحر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يتلو القمر وتكلم الحصى والجذع وغير ذلك وأما الشعر فكانوا ينسبونه إليسه عندما كان يتلو القرآن عليهم لكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتحدى إلا بالقرآن ، كما قال تعالى (وإن كنتم فى ربب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله)إلى غير ذلك ، ولم يقل إن كنتم فى شكمن رسالتي فأنطقوا الجذوع أو أشبعوا الحلق العظيم أو أخبروا بالغيوب ، فلماكان تحديه صلى الله عليه وسلم بالسكلام وكانوا ينسبونه إلى الشعر عند الكلام خص الشعر بنني التعليم .

﴿ الْبَحَثُ الثَّانَى ﴾ ما معنى قوله (وما ينبغى له)؟ قلنا قال قوم ما كان يتأتى له ، وآخرون ما يتسهل له حتى أنه إن تمثل بيت شعر سمع منه مزاحفاً يروى أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم « و يأتيك من لم تزود بالأخبار » . (وفيه وجه) أحسن من ذلك وهو أن يحمل ما ينبغى له على مفهومه الظاهر وهو أن الشعر ماكان يليق به و لا يصلح له ، وذلك لأن الشعر يدعو إلى تغيير

لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيُّ وَيَحِقُّ ٱلْقُولُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ الْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

المعنى لمراعاة اللفظ والوزن، فالشارع يكون اللفظ منه تبغاً للمعنى، والشاعريكون المعنى منه تبعاً للفظ، لأنه يقصد لفظاً به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأتى به لاجل ذلك اللفظ، وعلى هذا نقول: الشعر هو الكلام الموزون الذى قصد إلى وزنه قصداً أولياً، وأما من يقصد المعنى فيصدر موزوناً مقنى فلا يكون شاعراً، ألا ترى إلى قوله تعالى (لر. تنالوا البرحتى تنفقوا بما تحبون) ليس بشعر، والشاعر إذا صدر منه كلام فيه متحركات وساكنات بعدد مافى الآية تقطيعه بفاعلان فاعلاتن يكون شعراً لأنه قصد الإتيان بألفاظ حروفها متحركة وساكنات وساكنة كذلك والمعنى تبعه، والحكيم قصد المعنى فجاء على تلك الإلفاظ، وعلى هذا يحصل وساكنة كذلك والمعنى تبعه، والحكيم قصد المعنى فجاء على تلك الإلفاظ، وعلى هذا يحصل الجواب عن قول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بيت شعر وهو قوله:

أنا الني لا كذب أنا أبن عبد المطلب

أو بيتين لأنا نقول ذلك ليس بشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافية ، وعلى هذا لو صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كلام كثير موزون مقنى لا يكون شعراً ، لعدم قصده اللفظ قصداً أه لياً ، ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا تتبعت كلام الناس فى الاسواق تجد فيه ما يكون موزوناً واقعاً فى بحر من بحور الشعر ولا يسمى المتكلم به شاعراً ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولا . ثم قوله تعالى (إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) يحقق ذلك المعنى أى هو ذكر وموعظة للقصد إلى المعنى ، والشعر لفظ مزخرف بالقافية والوزن (وههنا لطيفة) وهى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و إن من الشعر لحكمة ، يعنى قد يقصد الشاعر اللفظ فيوافقه معنى حكمى كما أن الحكيم قد يقصد الشاعر اللفظ فيوافقه معنى حكمى كما أن الحكيم قد يقصد مدى فيوافقه وزن شعرى ، لكن الحكيم بسبب ذلك الوزن لا يصير شاعراً والشاعر بسبب ذلك الذكر يصير حكيا حيث سمى النبي بياتي شعره حكمة ، ونفى الله كون النبي شاعراً ، بسبب ذلك لان اللفظ قالب المعنى والمعنى قلب اللفظ وروحه فاذا وجد القلب لانظر إلى القالب . فيكون الحكيم الموزون كلامه حكيما ، ولا يخرجه عن الحكمة وزن كلامه ، والشاعر الموعظ فيكون الحكم .

قوله تعالى : ﴿ لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ﴾ .

قرى. بالتا. واليا. ، بالتا. خطاباً مع النبي صلى الله عليه وسلم وباليا. على وجهين (أحدهما) أن يكون المنذر هو النبي صلى الله عليه وسلم حيث سبق ذكره فى قوله (وما علمناه) وقوله (وما ينبغى له). (وثانيهما) أن يكون المواد أن القرآن ينذر والأول أقرب إلى المعنى (والثانى) أقرب إلى اللفظ، أما الأول فلأن المنذر صفة للرسل أكثر وروداً من المنذر صفة للكتب (وأما الثانى) فلأن القرآن أقرب المذكورين إلى قوله (لينذر) وقوله (من كان حياً) أى من

أُولَدُ يَرُوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيثَا أَنْعَلَمَا فَهُمْ لَمَّا مَلِكُونَ (١٤) وَاللَّهُمْ لَمَا مَلِكُونَ (١٤) وَذَلَلْنَاهَا لَمُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَوَذَلَلْنَاهَا لَمُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَوَذَلَلْنَاهَا لَمُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَوَذَلَلْنَاهَا لَمُ مُ فَيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ ٢٥) مَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ ٢٥)

كان حى القلب، ويحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد من كان حياً فى علم الله فينذره به فيؤمن (الثانى) أن يكون المراد لينذر به من كان حياً فى نفس الآم، أى من آمن فينذره بما على المعاصى من العقاب وبما على الطاعة من الثواب (ويحق القول على الكافرين) أما قول البغذاب وكلمته كما قال تعالى (ولكن حق القول منى لآملان جهنم من الجنة والناس أجمعين) وقوله تعالى (حقت كلمة العذاب) وذلك لآن الله تعالى قال (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا) فاذاً جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب، وأما القول المقول فى الوحدانية والرسالة والحشر وسائر المسائل الآصولية الدينية فان القرآن فيه ذكر الدلائل التى بها تثبت المطالب. ثم إنه تعالى أعاد الوحدانية ودلائل دالة عليها فقال تعالى ﴿أولم يروا أنا خلقنا لهم ماعمات أيدينا أنعاماً ﴾ أى من جملة ماعملت أيدينا وإرادتنا. قوله تعالى : ﴿ فهم لها ما الكون ﴾ إشارة إلى إتمام الإنعام فى خلق الأنعام، فانه تعالى لو خلقها ولم يملكها الإنسان ما كان ينتفع بها .

وقوله ﴿ وذللناها لهم ﴾ زيادة أنعام فإن المملوك إذا كان آبياً متمرداً لاينفع ، فلوكات الإنسان يملك الآنعام وهي نادة صادة لما تم الإنعام الذي في الركوب وإنكان يحصل الآكل كما في الحيوانات الوحشية ، بل ما كان يكمل نعمة الآكل أيضاً إلا بالتعب الذي في الاصطياد ، ولعل ذلك لا يتهيأ إلا البعض وفي البعض .

قوله تعالى : ﴿ فَنَهَا رَكُوبُهُمْ وَمَنَهَا يَأْكُلُونَ ﴾ بيان لمنفعة التذليل إذ لولا التذليل لما وجدت إحدى المنفعتين وكانت الآخرى قليلة الوجود .

ثم بين تعالى غير الركوب والأكلمن الفوائد بقوله تعالى ﴿ولهم فيها منافع ومشارب ﴾ وذلك لأن من الحيوانات مالا يركب كالغنم فقال منافع لتعمها والمشارب كذلك عامة ، إن قانابأن المراد جمع مشرب وهو الآنية فان من الجلودما يتخذ أوانى للشرب والآدوات من القرب [وغيرها] ، وإن قلنا إن المراد المشروب وهو الآلبان والآسمان فهى مختصة بالإناث ولكن بسبب الذكور فان ذلك متوقف على الحمل وهو بالذكور والإناث .

قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يُشْكُرُونَ ﴾ أهذه النعم ال توجب العبادة شكراً ، ولو شكرتم لزادكم

وَالْمَخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ عَالِمَةَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَاللَّهِ عَالَمُهُمْ اللَّهِ عَالَمُهُمْ اللَّهِ عَلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا وَهُمْ مَا مُسَرُونَ ﴿ وَمَا يُعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا لَا يَعْلَمُ مَن فَطْفَةٍ مِن فَطْفَةً مِنْ فَطْفَةً مِنْ فَطْفَةً مِنْ فَا مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُولِعُونَ مَنْ مَا يَعْلَمُ مِن مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مُن مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مِن مَا يَعْلَمُ مُن مُن مِن مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مِن مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مُنْ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلُمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلُمُ مَا يَعْلُمُ مَا يَعْلُمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُع

من فضله ، ولو كفرتم لسلبها منكم ، فما قوله كم ، أفلا تشكرون استدامة لها واستزادة فيها ؟ قوله تعالى : ﴿ وَاتَخْدُوا مِن دُونَ الله آلحة لعلهم ينصرون ﴾ إشارة إلى بيان زيادة ضلالهم ونها يتها ، فإنهم كان الواجب غليهم عبادة الله شكراً لانعمه ، فتركوها وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع ، وتوقعوا منه النصرة مع أنهم همالناصرون لهم كما قال عنهم (حرقوه وانصروا الهتكم) وفي الحقيقة لاهى ناصرة ولا منصورة .

قوله تعالى : ﴿ لايستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ﴾ إشارة إلى الحشر بعد تقرير التوحيد، وهذا كقوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون) وقوله (احشروا الذين ظلبوا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) وقوله (أولئك في العذاب محضرون) وهو يحتمل معنيين (أحدهما) أن يكون العابدون جنداً لما اتخذوه آلهة كما ذكرنا (الثاني) أن يكون الاصنام جنداً لمعابدين، وعلى هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه تعالى لما قال (لا يستطيعون نصرهم) أكدها بأنهم لا يستطيعون نصرهم حال ما يكون ونجنداً لهم و محضرون لنصرتهم فان ذلك دال على عدم الإستطاعة ، فان من حضر واجتمع ثم عجز عن النصرة يكون في غاية الضعف بخلاف من لم يكن متأهباً ولم يجمع أنصاره . قوله تعالى : ﴿ فلا يحزنك قولم ﴾ إشارة إلى الرسالة لأن الخطاب معه بما يوجب تسلية قوله تعالى : ﴿ فلا يحزنك قولم ﴾ إشارة إلى الرسالة لأن الخطاب معه بما يوجب تسلية

قوله تعالى : ﴿ فَلا يُحرَنَكُ قُولُم ﴾ إشارة إلى الرسالة لآن الخطاب معه بمــا يوجب تسلية قلبه دليل اجتبائه واختياره إياه .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا نَعَلَمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا يُعْلَنُونَ ﴾ يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون ذلك تهديداً للمنافقين والكافرين فقوله (مايسرون) من النفاق (ومايعلنون) من الشرك (والثانى) مايسرون من العلم بك رمايعلنون من الكفربك (الثالث) مايسرون من العقائد الفاسدة ومايعلنون من الافعال القبيحة . ثم إنه تعالى لما ذكر دليلامن الآفاق على وجوب عبادته بقوكه (أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً) ذكر دليلا من الانفس .

فقال ﴿ أُو لَمْ يَرِ الْإِنسَانَ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَطَفَةً ﴾ قيل إن المُراد بالإِنسَانَ أَبَى بن خلف فان الآية وردت فيه حيث أُخذ عظما بالياً وأتى النبي ﷺ وقال إنك تقول إن إلهك يحيي هذه العظام فقال رسول الله ﷺ نعم ويدخلك جهنم ، وقد ثبت في أصول الفقه أن الاعتبار بعموم اللفظ

فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْفَهُ

لا مخصوص السبب ، ألا ثرى أن قوله تعالى (قد سمع الله قول الى تجادلك فى زوجها) فرلت فى واحدة وأراد الكل فى الحركم فكذلك كل إنسان ينكر الله أو الحشر فهذه الآية رد عليه إذا علمت عمومها فنقول فيها لطائف:

(اللظيفة الأولى) قوله (أو لم يروا أنا خلفنا لهم عما عملت أيدينا) معيناه الكافرون المنكرون التاركون عبادة الله المتخدون من دونه آلحة ، أو لم يروا خلق الانعام لهم وعلى هذا فقوله تعالى (أو لم ير الإنسان) كلام أعم من قوله (أو لم يروا) لانه مع جنس الانسان وهو مع جمع مهم فنقول سبب ذلك أن دليل الانفس أشمل وأكمل وأتم وألزم ، فإن الإنسان قد يغفل عن الإنعام وخلقها عند غيتهاولكز [لايعفل] هو مع نفسه متى ما يكون وأينها يكون . فقال : إن غاب عن الحيوان وخلقه فهو لا يعيب عن نفسه ، فما باله أو لم ير أنا خلقناه من نطفة وهو أيم نعمة ، فإن سائر النعم بعد وجوده وقوله (من نطفة) إشارة إلى وجه الدلالة ، وذلك لان خلقه لوكان من أشياها مختلفة الصور كان يميكن أن يقال العظم خلق من جنس صلب واللحم من جنس وخو ، وكذلك الحال في كل عضو، ولما كان خلقه عن نطفة متشابهة الاجزاء وهو مختلف الصور دل على الاختيار والقدرة وإلى هذا أشار بقوله تعالى (يستى بماء واحد) .

وقوله (فاذا هو خصيم مبين) (فيه لطيفة) غريبة وهي أنه تعالى قال اختلاف صور أعضائه مع تشابه أجزاء ماخلق منه آية ظاهرة و معهذا فينالك ماهوأظهر وهو نطقه و فهمه ، و ذلك لان النطفة جسم ، فهب أن جاهلا يقول إنه استحال و تكون جسما آخر ، لكن القوة المناطقة والقوة الناطقة والقوة الناطقة من أين تقتضيهما النطفة ؟ فابداع النطق والفهم أعجب وأغرب من إبداع الحلق والجسم وهو إلى إدراك القدرة والإختيار منه أفرب فقوله (خصيم) أى ناطق وإنما ذكر وهو يتكام مع غيره، والمتكلم مع غيره إذا الناطق ، فان الناطق مع نفسه لا يبين كلامه مثل ما يبينه وهو يتكام مع غيره، والمتكلم مع غيره إذا لم يكن خصماً لايبين ولا يحتهد مثل ما يجتهد إذا كان كلامه مع خصمه وقوله (مبين) إشارة إلى قوة عقله ، واختار الإباة لأن العاقل عند الإفهام أعلى ماكان عليه وقوله (خصيم مبين) إشارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى (ثم خلقنا النطفة علقة فلقنا العلقة مضغة) إلى أن قال تعالى (ثم أنشأناه خلقا آخر) فى تقدم من خلق النطفة علقة وخلق العلقة مضغة وخلق المضغة عظاما إشارة إلى التغيرات فى الجسم وقوله (ثم أنشأناه خلقا آخر) أى ناطق عاقل .

قوله تعالى : ﴿ وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه ﴾ إشارة إلى بيان الحشر وفي هذه الآيات إلى

قَالَ مَن يُتِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيتٌ ﴿ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ

آخر السورة غراثب وعجائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى ، فنقول المنكرون للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلا ولا شبهة واكتنى بالاستبعاد وادعى الضرورة وهم الأكثرون ، ويدل عليه قوله تعالى حكاية عنهم في كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد كما قال (وقالوا أثذا ضللنا في الارض أثنا لبي خلق جديد، أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعو ثون ، أثنك لمن المصدقين ، أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون) إلى غير ذلك فكذلك ِههنا قال ﴿ قال من يحيي العظام وهي رميم ﴾ على طريق الاستبعاد فبدأ أولا بإبطال استبعادهم بقوله (ونسي خلقه) أيّ نسي أنا خلقناه من تراب ومن نطفة متشابهة الاجزاء، ثم جعلنا لهم من النواصي إلى الاقدام أعضاء مختلفة الصور والقوام وما اكتفينا بذلك حتى أودعناهم ما لبسُ من قبيل هذه الاجرام وهو النطق والعقل الذير[ن] بهما استحقوا الإكرام فان كانوا يقنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قدرة لم تكن محل الحياة أصلاً. و يستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه ،ثم إن استبعادهم كان من جهة مافي المعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا (من يحيي العظام وهي رميم) اختاروا العظم للذكر لآنه أبعد عنه الحياة لعدم الإحساس فيه ووصفوه بمّــا يقوى جانب الاستبعاد من البلي والتقتت والله تعالى دفع استبعادهم من جهة مافى المعيد من القدرة والعلم فقال (وضرب لنا مثلا) أي جعل قدر تناكقدرتهم ونسى خلقه العجيب وبدأه الغريب، ومنهم من ذكر شبهة وإنكانت في آخرها تعود إلى مجرد الاستبعاد وهي على وجهين (أحدهما)أنه بعد العدم لم يبق شيئاً فكيف يصح على العدم الحكم بالوجود، وأجاب عن هذه الشبهة.

قوله تعالى : ﴿ قُل يحيها الذي أنشأها أول مرة ﴾ يعنى كا خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً كذلك يعيده وإن لم يبق شيئاً مذكوراً (وثانيها) أن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه وصار بعضه في أبدان السباع وبعضه في جدران الرباع كيف يجمع ؟ وأبعد من هذا هوأن إنساناً إذا أكل أنساناً وصار أجزاء المأكول في أجزاء الآكل فان أعيد فأجزاه المأكول، إما أن تعاد إلى بدن المأكول منه إلى بدن المأكول منه فلا يبق للمأكول أجزاء تخلق منها أعضاؤه ، وإما أن تعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبق للآكل أجزاه .

فقال تعالى فى إبطال هذه الشبهة ﴿ وهو بكل خلق عليم ﴾ ووجهه هو أن فى الآكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية ، وفى المأكول كذلك . فاذا أكل إنسان إنساناً صار الأصلى من أجزاء المأكول فضلياً من أجزاء الآكل والأجزاء الأصلية للآكلهى ماكان له قبل الأكل (والله بكل

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجِرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أُولَيْسَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَرْضَ بِقَلدٍ عَلَى أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ لَهُ مَا لَكُ وَهُوَ الْخَلَّاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللللّ

الْعَلِيمُ ١ إِنَّ أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ١

خلق علم) يعلم الأصلى من الفضلى فيجمع الأجزاء الأصلية الآكل وينفخ فيها روحه ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيها روحه ، وكذلك يجمع الأجزاء المتفرقة فى البقاع ، المبددة فى الأصقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة .

ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع استه الجم و إبطال إنكارهم وعنادهم.

قوله تعالى : ﴿ الذي جَعَلَ لَكُمْ مِن الشَّجَرِ الْآخَضِرُ نَاراً فَاذَا أَنَتُمْ مَنْ تُوقِدُونَ ﴾ ووجهه هو أن الإنسان مشتمل على جسم يحس به وحياة سارية فيه ، وهي كرارة جارية فيه فان استبعدتم وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه ، فان النارفي الشجر الآخضر الذي يقطر منه الماء أعجب وأغرب وأنتم تحضرون حيث منه توقدون ، وإن استبعدتم خلق جسمه فخلق السموات والآرض أكبر من خلق أنفسكم فلا تستبعدوه فان الله خلق السموات والأرض فبان لطف قوله تعالى (الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون) .

قوله تعالى : ﴿ أَو لَيْسَ الذَى خَلَقَ السّمَواتُ وَالْأَرْضُ بَقَادَرُ عَلَى أَنْ يَخْلَقُ مَثْلُهُم ﴾ قدم ذكر النار فى الشّجر على ذكر الحلق الأكبر ، لأن استبعادهم كان بالصريح واقعاً على الأحياء حيث قالوا (من يحيى العظام) ولم يقولوا من يجمعها ويؤلفها والنار فى الشّجر تناسب الحياة .

قوله تعالى : ﴿ بلي وهو الخلاق ﴾ إشار إلى أنه في القدرة كامل.

قوله تعالى : ﴿ العليم ﴾ إشارة إلى أن عله شامل .

ثم أكد بيانه بقوله تعالى ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ وهذا إظهار فساد تمثيلهم و تشبيههم وضرب مثلهم حيث ضربوا لله مثلا وقالوا لايقدر أحد على مثل هذا قياساً للغائب على الشاهد فقال فى الشاهد الحلق يكون بالآلات البدنية والانتقالات المكانية ولايقع إلا فى الازمنة الممتدة والله يخلق بكن فيكون ، فكيف تضربون المثل الادنى وله المثل الأعلى من أن يدرك . وفى الآية مباحث .

﴿ البحث الأول ﴾ تالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن المعدوم شي. لأنه يقول لما أراده (كن فيكون) فهر قبل القول له كن لا يكون وهو في تلك الحالة شي. حيث قال (إنما أمره إذا أراد شيئاً) والجواب أن هذا بيان لعدم تخلف الشي. عن تعلق إدارته به ، فقوله (إذا) مفهوم الحينوالوقت والآية دالة على أن المراد شي. حين تعلق الارادة به ولا دلالة فيها على أنه شي. قبل ما إذا أرادو حينئذ لايرد ماذكروه لأنالشي. حين تعلق الإرادة بهشي. موجود لايريده في زمان ويكون فى زمان آخر بل يكون فى زمان تعلق الارادة ، فاذاً الشيء هو الموجو دلاا لمعدوم لا يقال كيف يريد الموجود وهو موجود فيكون ذلك إيجاداً لموجود؟ نقول هذا الإشكال من باب المعقولات ونجيب عنه في موضعه ، وإنما غرضنا إبطال تمسكهم باللفظ ، وقد ظهر أن المفهوم من هـذا الكلام أنه يريد ما هو شيء إذا أراد ، وليس في الآية أنه إذا أراد ماكان شيئاً قبل تعلق الارادة . ﴿ البحث الثانى ﴾ قالت الـكرامية لله إرادة محدثة بدليل قوله تعالى (إذا أراد) ووجه دلالته من أمرين : (أحدهما) من حيث إنه جعل للارادة زماناً ، فان إذا ظرف زمان وكل ماهوزماني فهو حادث (وثانيهما) هو أنه تعالى جعل إراذته متصلة بقوله (كن) وقوله (كن) متصل بكون الشيء ووقوعه لأنه تعالى قال (فيكون) بفاء التعقيب لكن الكون حادث ، وما قبل الحادث متصل به حادث ، والفلاسفة وافقوهم في هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره وأمره متصل بالكون ولكن إرادته فديمة فالكون قديم فمكونات الله قديمة ، وجواب الضالين من التمسك باللفظ هو أن المفهوم من قوله (إذا أراد) من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالشيء لأن قوله (أراد) فعل ماض ، وإذا دخلت كلمة إذا على المــاضي تجعله في معنى المستقبل ، ونحن نقول بأن مفهوم قولنا أراد ويريد وعلم ويعلم يجوز أن يدخله الحدوث، وإنمــا نقول لله تعالى صفه قديمة هي الارادة وتلك الصفة إذا تعلقت بشي نقول أراد ويريد ، وقبل التعلق لانقول أراد وإنما نقول له إرادة وهو بها مريد ، ولنضرب مثالا للأفهام الضعيفة ليزول ما يقع في الأوهام السخيفة ، فنقول قولنا فلان خياط يراد به أن له صنعة الخياطة فلو لم يصح منا أن نقول إنه خاط ثوب زيد أو يخيط ثوب زيد لا يلزم منه نني صحة قولنا إنه خياط بمعنى أنَّ له صنعة بها يطلق عليه عند استعماله تلك الصنعة في ثوب زيد في زمان ماض خاط ثوبه، وبها يطلق عليه عند استعماله تلك الصنعة في ثوب زيد في زمان مستقبل يخيط ثوبه ، ولله المثل الأعلى فافهم أن الارادة أمر ثابت إن تعلقت بوجود شيء نقول أراد وجوده أي يريد وُجوده ، وإذا علمت هذا فهو في المعني من كلام أهل السنة تعلق الارادة حادث وخرج بمــا ذكرنا جواب الفريقين .

(البحث الثالث) قالت المعتزلة والكرامية كلام الله حرف وصوت وحادث لآن قوله (كن)كلام (وكن) من حرفين ، والحرف من الصوت ، ويلزم من هذا أن كلامه من الحروف والإصوات ، وأما أنه حادث فلما تقدم من الوجهين : (أحدهما) أنه زماني (والثاني) أنه متصل بالكون والكون حادث ، والجواب يعلم مما ذكرنا ، وذلك لآن الكلام صفة إذا تعلقت بشيء تقول قال ويقول فتعلق الخطاب حادث والكلام قديم فقوله تعالى (إنماأمره إذا أرادشيئاً أن يقول له كن فيكون) فيه تعلق وإضافة لأن قوله تعالى (يقول له) باللام للاضافة صريح في التعلق المنافق وإضافة لأن قوله تعالى (يقول له) باللام للاضافة صريح في التعلق

فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ويحن نقول إن قوله للشيء الحادث حادث لأنه مع النعلق ، وإنما القديم قوله وكلامه لامع التعلق وكل قديم وحادث إذا نظرت إلى مجموعهما لا تجدهما في الأزل وإثَّما تجدهما جُميعاً فيها لأيزال فلهمعني الحدوثولكن الإطلاق موهم، فتفكر جداً ولاتقل المجموع حادث من غيربيان مرادك، فان ذلك قد يفهم منه أن الجميع حادث ، بل حقق الإشارة وجود العبارة وقل أحد طرفي المجموع قديم والآخر حادث ولم يكن الآخر معـــه في الازل ، وأما قوله (كن) من الحروف ، تقول الكلام يطلق على معنيين (أحدهما) ما عند المتكلم (والثاني) ما عند السمامع، ثم إن أحدهما يطلق عليه أنه هو الآخر ومن هذا يظهر فوائد . أما بيان ما ذكرناه ، فلأن الإنسان إذا قال لغيره عندي كلام أريد أن أقوله لك غداً ، ثم إن السامع أناه غداً وسأله عن الكلام الذي كان عنده أمس، فيقول له إنى أريد أن تحضر عندى اليوم، فهذا الكلام أطلق عليه المتكلم أنه كان عندك أمس ولم يكن عند السامع، ثم حصل عند السامع بحرف وصوت ويطلق عليه أن معذا الذي سيمت هو الذي كان عندي ، ويعلم كل عاقل أن الصوت لم يكن عند المشكلم أمس و لا الحرف ، لإن الكلام الذي عنده جاز أن يذكره بالعربي فيكون له حروف، وجاز أن يذكره بالفارسية فيكون له حروف أخر ، والكلام الذي عنده ووعد به واحد والحروف مختلفة كثيرة ، فاذأ معنى قوله هذا ماكان عندى ، هو أن هذا يؤدى إليك ماكان عندى ، وهذا أيضاً مجاز ، لأن الذي عنده ما انتقل إليه ، وإنما علم ذلك وحصل عنده به علم مستفاد من السمح أو البصر في القراءة والكتابة أو الإشارة ، إذا علمت هذا فالكلام الذي عند الله وصفة له ليس جرف على ما بان ، والذي يحصل عند السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذكرنا من المعنى وتوسم الإطلاق، فاذا قال تعالى (يقول له) حصلةاتل وسامع. فاعتبرها منجانبالسامع لكون وجود الفعل من السامع لذلك القول فعبر عنه بالكاف والنون الذي يحدث عند السامع ويحدث

قوله تعالى : ﴿ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ﴾

لما تقررت الوحدانية والاعادة وأنكروها وقالوا بأن غير الله آلهة ، قال تعالى واننوه عن الشريك (الذي بيده ملكوت كل شيء) وكل شيء ملكه فكيف يكون المملوك للسالك شريكا ، وقالوا بأن الإعادة لاتكون ، فقال (وإليه ترجعون) رداً عليهم في الامرين ، وقد ذكرنا ما يتعلق ابالنحو في قوله : سبحان ، أي سبحوا تسبيح الذي أو سبح من في السموات والارض تسبيح الذي (فسبحان) علم للتسبيح ، والتسبيح هو التنزيه ، والملكوت ميالغة في الملك كالرحموت والرهبوت ، وهو فعلول أو فعلوت فيه كلام ، ومن قال هو فعلول جعلوه ملحقاً به .

ثم إن النبي ﷺ قال ﴿ إن لكل شي. قلباً وقلب القرآن يس ﴾ وقال الغزالي فيه : إن ذلك لآن الايمان صحته بالاعتراف بالحشر، والحشر مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه، فجعله قلب القرآن لذلك ، واستحسنه فخر الدين الرازى رحمه الله تعالى(١) سمعته يترجم عليه بسبب هذا الكلام ويمكن أن يقال بأن هذه السورةليس فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة بأقوى البراهين فابتداؤها بيان الرسالة بقوله (إنك لمن المرسلين) ودليلها مَا قدمه عليها بقوله (والقرآن الحكيم) وما أخره عنها بقوله (لتنذر قوماً) وانتهاؤها بيان الوحدانية والحشر بقوله (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء) إشارة إلى التوحيد ، وقوله (و إليه ترجعون) إشارة إلى الحشر ، وليس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثه ودِلائله وثوابه ، ومن حصل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيب قلبه وهو التصديق الذي بالجنان. وأما وظيفة اللسان التي هي التول فكما في قوله تعالى (يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً) وفي قوله تعالى (ومن أحسن قولا) وقوله تعالى (بالقول الثابت ، وألزمهم كلمة التقوى ، وإليه يصعد الكلم الطيب) إلى غير هذه بما فى غير هذه السورة وبوظيفة الاركان وهو العمل ، كما في قوله تعـالي (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وقوله تعمالي (ولا تقربوا الزنا . . ولا تقتلوا النفش) وقوله (واعملوا صالحاً) وأيضا بمما في غير هذه السورة ، فلما لم يكن فيها إلا أعمال القلب، لا غير سماها قلباً ، ولهذا ورد في الأخبار أن النبي ﷺ ندب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت ، وقراءتها عند رأسه ، لأن في ذلك الوقت يكون اللُّســأن ضعيف القوة ، والأعضاء الظاهرة ساقطة البنية ، لكن القلب يكون قد أقبل على الله ورجع عن كل ماسواه ، فيقرأ عند رأسه ما يزاد به قوة قلبه ، ويشتد تصديقه بالأصول الثلاثة وهي شَّفاء له وأسرار كلام الله تعالى وكلام رسول الله ﷺ لا يعلمها إلا الله ورسوله ، وما ذكرناه ظن لانقطم به، ونرجو الله أن يرحمنا وهو أرحم الراحمين.

تم تفسير هذه السورة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله علىسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

⁽۱) قوله ، واستحسنه فحرالدين الرزاى الخ ، يفيد أن المتكلم غير المؤلف ، فلعل هذا الكلام زيادة علق بها تلييذ المؤلف رحمها الله الفخر الرازي - ج ٢٦ م ٨

(٣٧) سِمُؤكَةُ الصَّاافَانِكَكِيَّةُ وَأَيَانِهَا ثِنِنَا اِنْ وَثِهَا نِوْكَ وَمِا اِنْ كُنْهِ الْمُؤْكِنَةُ وَمِا اِنْ كُنْهِ الْمُؤْكِنَةُ وَمُؤ

بِنْ لِمُعْرِ الرَّحِيمِ

وَالصَّلَقَاتِ صَفًّا ١٥ فَالزَّاحِرَتِ زَجْرًا ١٥ فَالتَّالِيكِ ذَكُّوا ١٥ إِنَّ إِلَاهَكُمْ

لَوَاحِدٌ ١٥ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والصافات صفاً , فالزاجرات زجراً ، فالتاليات ذكراً ، إن إلهكم لواحد ، رب السموات والارض وما بينهما ورب المشارق ﴾ وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ أبو عمرو وحمزة (والصافات صفاً) بإدغام التا فيها يليه ، وكذلك في قوله (فالزاجرات زجراً ، فالتاليات ذكراً) والباقون بالإظهار ، وقال الواحدى رحمه الله إدغام التا في الصاد حسن لمقاربة الحرفين ، ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا يسمعان في الهمس ، والمدغم فيه يزيد على المدغم بالإطباق والصفير ، وإدغام الانقص في الازيد حسن ، ولا يجوز أن يدغم الازيد صوتاً في الانقص ، وأيضاً إدغام التا في الزاي في قوله (فالزاجرات زجراً) حسن لان التا مهموسة والزاي مجهورة وفيها زيادة صفير كما كان في السان وأصول الثنايا ، وأما من قرأ بالإظهار وترك الإدغام فذلك لاختلاف المخارج والله أعلم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في هذه الأشياء الثلاثة المذكورة المقسم بها يحتمل أن تكون صفات ثلاثة لموصوف واحد، ويحتمل أن تكون أشياء ثلاثة متباينة ، أما على التقدير الأول ففيه وجود (الأول)أنها صفات الملائكة ، وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفاً . إما في السموات لأداء العبادات كما أخبرالله عنهم أنهم قالوا (وإنا لنحن الصافون) وقيل إلهم يصفون أجنحتهم في الهواء يقفون منتظرين وصول أمر الله إليهم ، ويحتمل أيضاً أن يقال معنى كونهم صفوفاً أن لكل واحد منهم مرتبة معينة ودرجة معينة في الشرف والفضيلة أو في الذات والعلية وتلك الدرجة المرتبة بأقية غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف .

وأما قوله (فالزاجرات زجراً) فقال الليث يقال زجرت البعير فأنا أزجره زجراً إذا حثثته للمضى ، وزجرت فلاناً عن سوء فانزجر أى نهيته فانتهى ، فعلى هذا الزجر للبعير كالحث وللانسان

كالنهى ،إذا عرفت هذا فنقول في وصف الملائكة بالزجر وجوه (الأول) قال ابن عباس يريد الملائكة الذي وكلوا بالسحاب يزوجرونها بمعنى أنهم يأتون بها من موضع إلى موضع (الثاني) المراد منه أن الملائكة لهم تأثيرات في قلوب بني آدم على سبيل الإلهامات فهم بزجرونهم عن المعاصى زجراً (الثالث) لعل الملائكة أيضاً يزجرون الشياطين عرب التعرض لبني آدم بالشر والإيذاء، وأقول قد ثبت في العلوم العقلية أن الموجودات على ثلاثة أفسام مؤثر لا يقبل الأثر وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الموجودات ومتأثر لا يؤثر وهم عالم الأجسام وهو أخس الموجودات وموجود يؤثر في شي. ويتأثر عن شي. آخر وهوعالم الأرواح وذلك لانها تقبل الأثر عن عالم كبرياء الله ، ثم إنها تؤثر في عالم الاجسام ، واعلم أن الجهة التي باعتبارها تقبل الاثرمن عالم كبريا. الله غير الجهة التي باعتبارها تستولى على عالم الأجسام وتتدر على التصرف فيها وقوله (فالتاليات ذكراً) اشارة إلى الأشرف من الجهة التي باعتبارها تقوى على التأثير في عالم الاجسام إذا عرفت هذا فقوله (والصافات صفا) إشارة إلى وقوفها صفاً صفاً في مقام العبودية والطاعة بالخشوع والخضوع وهي الجهة التي باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسية أصناف الأنوار الإلهية والكمالات الصمدية وقوله تعالى (فالزاجرات زجراً) إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية. في تنوير الأرواح القدسية البشرية وإخراجها من القوة إلىالفعل ، وذلك لمــا ثبت أنهذه الارواح النطقية البشرية بالنسبة إلى أرواح الملائكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس، وأن هذه الأرواح البشرية إنما تنتقل من القوة إلى الفعل فى المعارف الإلهية والكمالات الروحانية بتأثيرات جواهر الملائكة ونظيره قوله تعالى (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) و قوله (نزل به الروح الامين على قلبك) وقوله تعالى (فالمنقيات ذكراً) إذا عرفت هذا فنقول في هذه الآية دقيقة أخرى وهي أن الكمال المطلق للشي. إنمـا يحصل إذا كان تاماً وفوق التام والمراد بكونه تاماً أن تحصل جميع الكمالات اللائقة به حصولا بالفعل والمراد بكونه فوق التام أن تفيض منه أصناف الكمالات والسعادات على غيره ، ومن المعلوم أن كونه كاملا في ذاته مقدم على كونه مكملا لغيره ، إذا عرفت هذا فقوله (والصافات صفا) إشارة إلى استكمال جو اهر الملائكة في ذواتها وقت وقوفها في مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى (فالزاجرات زجراً) إشارة إلى كيفية تأثيراتها فى إزالة ما لاينبغى عن جواهر الأرواح البشرية وقوله تعالى (فالتاليات ذكراً) إشارة إلى كيفية تأثيراتها في إفاضة الجلايا القدسية والأنوار الإلهية على الأرواح الناطقة البشرية ، فهذه مناسبات عقلية واعتبارات حقيقية تنطبق عليها هذه الألفاظ الثلاثة ، قالَ أبو مسلم الأصفهاني لا يجوز حمل هذه الألفاظ على الملائكة لأنها مشعرة بالتأنيث والملائكة مبر.ون عن هذه الصفة ، والجواب من وجهين (الأول) أن الصافات جمع الجمع فانه يقال جماعة صافة ثم يجمع على صافات (والثاني) أنهم مبرءون عن التأنيث المعنوى ، أما التأنيث في

اللفظ فلا ، وكيف وهم يسمون بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة في هذا الوجه (الثاني) أن تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطَّاهرة المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى الذين هم ملائكة الارض وبيانه من وجهين (الأول) أن قوله تعالى (والصافات صفاً) المراد الصفوف الحاصلة عند أدا. الصلوات بالجماعة وقوله (فالزاجرات زجراً) إشارة إلى قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانهم بسبب قراءة هده الكلمة يزجرون الشياطين عن إلقاء الوساوس في قلوبهم في أثناء الصلاة وقوله (فالتاليات ذكراً) إشارة إلى قراءة القرآن في الصلاة وقيل (فالزاجرات زجراً) إشارة إلى رفع الصوت بالقراءة كأنه يزجر الشيطان بو اسطة رنفع الضوت ، روى أنه يُزلِيُّه طاف على بيوت أصحابه في الليالى فسمع أبابكر يقرأ بصوت منخفض وسمع عمر يقرأ بصوت رفيع فسأل أبا بكر لم تقرأ هكذا؟ فقال المعبود سميع عليم وسأل عمر لم تقرأ هكذا فقال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان (الوجه الثانى) في تفسير هذه الألفاظ الثلاث في هذه الآية أن المراد من قوله (والصافات صفاً) الصفوف الحاصلة من العلماء المحقين الذين يدعون إلى دين الله تعالى والمراد من قوله (والزاجرات زجراً) اشتغالم بالزجر عن الشبهات والشهوات ، والمراديين قوله تعالى (فالتاليات ذكرا) اشتغالهم بالدعوة إلى دين الله والترغيب في العمل بشرائع الله (الوجه الثالث) (والصافات صفاً) المراد منه صفوف القتال لقوله تعالى (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً) وأما (الزاجرات زجراً) فالزجرة والصيحة سوا. ، والمراد منه رفع الصوت بزجر الخيل ، وأما (التاليات ذكراً) فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعهم في محارية العدوبقراءة القِرآن وذكر الله تمالى بالتهليل والتقديس (الوجه الرابع) في تفسير هذه الألفاظ الثلاثة أن نجعلها صفات لآيات القرآن فقوله (والصافات صفاً) المراد آيات القرآن فانها أنواع مختلفة بعضها في دلائل التوحيد وبعضها فى دلائل العلم والقدرة والحكمة وبعضها فى دلائلالنبوة وبعضها فى دلائل المعاد وبعضها في بيان النكاليف والاحكام وبعضها في تعليم الاخلاق الفاضلة ، وهذه الآيات مرتبة ترتيباً لايتغير ولايتبدل فهذه الآيات تشبه أشخاصاً وأقفين فيصفوف معينة وقوله (فالزاجرات زجراً) المراد منه الآيات الزاجرة عن الأفعال المنكرة وقوله (فالتاليات ذكراً) المراد منه الآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعمال البر والحير وصف الآيات بكونها تالية على قانون ما يقال شعر شاعر وكلام قائل قال تعالى (إن هذا القرآن يهدى للتي هيأقوم) وقال (يس والقرآن الحكم) قيل الحكم بمعنى الحاكم فهذه جملة الوجوه المحتملة على تقدير أن تجعل هذه الالفاظ الثلاثة صفات لشي. واحد (وأما الاحتمال الثاني) وهو أن يكون المراد بهذه الثلاثة أشياء متغايرة فقيل المراد بقوله (والصافات صفاً) الطير من قوله تغالى (والطــــــير صافات) (والزاجرات) كل ما زجر عن معاصي الله (والتاليات) كل مايتلي من كتاب الله وأقول فيه

وجه آخر وهو أن مخلوقات الله إما جسمانية وإما روحانية ، أما الجسمانية فانها مرتبة على طبقات ودرجات لا تتغير البتة ، فالأرض وسط العالم وهي محفوفة بكرة الماء والمماء محفوف بالهوا، ، والهواء محفوف بالنار، ثم هذه الأربعة محفوفة بكرات الأفلاك إلى آخر العالم الجسماني فهذه الأجسام كانها صفوف واقفة على عتبة جلال الله تعالى، وأما الجواهر الروحانية فهي على اختلاف درجاتها وتباين صفاتها مشتركة في صفتين أحدهما التأثير في عالم الاجسام بالتحريك والتصريف وإليه الاشارة بقوله (فالزاجرات زجراً) فإنا قد بينا أن المراد من هذا الزجر السوق والتحريك ، والثاني الإدراك والمعرفة والاستغراق في معرفة الله تعالى والثناء عليه ، واليه الاشارة بقوله تعالى (فالتاليات ذكراً) ولما كان الجسم أدنى منزلة من الأرواح المستقلة فالتسرف في الجسمانيات أدون منزلة من الأرواح المستفرقة في معرفة جلال الله المقبلة على الأجسام فقال (والصافات صفاً) ثم ذكر في المرتبة الثانية الأرواح المدبرة لأجسام هذا العالم عمرفة بكليتها إلى معرفة الإلهانة والاستغراق في الثناء عليه ، فهذه احتمالات خطرت بالبال ، والعالم بأسراد كلام الله تعالى للسر إلا الله .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ للناس في هذا الموضع قولان (الأول) قول من يقول المقسم به ههنا على هذه الأشياء لا أعيان هذه الأشياء ، واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أنه صلى اته عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله فكيف يليق بحكمة الله أن يحلف بغير الله (والثانى) أن الحلف بالشيء في مثل هذا الموضع تعظيم عظيم للمحلوف به ، ومثل هذا التعظيم لا يليق إلا بالله . (والثالث) أن هذا الذى ذكر ناه تأكد بما أنه تعالى صرح به فى بعض السور وهو قوله تعالى (والنساء وما بناها ، والأرض وما طحاها ، ونفس وما سواها) ، (والقول الثانى) قول من يقول إن القسم واقع بأعيان هذه الأشياء واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أن القسم وقع بهذه الأشياء بحسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدليل (والثانى) أنه تعالى قال (والسهاء وما بناها) فعلق لفظ القسم بالسهاء ، ثم عطف عليه القسم بالبانى للسهاء ، فلو كان المراد من القسم بالسهاء المساء للمناء بن السهاء لزم التكرار فى موضع واحد وأنه لا يجوز (الثالث) أنه لا يبعد أن تكون الحكمة فى قسم من الله تعالى بهذه الأشياء التنبيه على شرف ذواتها وكمال حقاتها ، لاسها إذا حماتها والله أعلى ، فان قيل ذكر الحلف فى هذا الموضع غير لائق وبيانه من وجوه (الأول) أن المقصود من هذا القسم إما إثبات هذا المطلوب عند المؤمن أو عند الكافر والأول بالطل لان المؤمن مقر به سواء حصل الحلف أو لم يحصل ، فهذا الحلف عديم الفائدة على كل التقديرات المؤمن مقر به سواء حصل الحلف أو لم يحصل ، فهذا الحلف عديم الفائدة على كل التقديرات

(الثانى) أنه تعالى حلف فى أول هذه السورة على أن الإله واحد، وبحلف فى أول سورة والذاريات على أن القيامة حق فقال (والذاريات ذرواً) إلى قوله (إيما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع) وإنبات هذه المطالب العالية الشريفة على المخالفين من الدهرية وأمثالهم بالحلف واليمين لايليق بالعقلاء، والجواب من وجوه (الأولى) أنه تعالى قرر التوحيد وصحة البعث والقيامة فى سائر السور بالدلائل القينية، فلما تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأكيداً لما تقدم لاسيا والقرآن إيما أنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحلف واليمين طريقة مألوفة عند العرب (والوجه الثانى) فى الجواب أنه تعالى لما أقسم بهذه الأشياء على صحة قوله تعالى (إن الحكم لواحد) ذكر عقيبه ما هو كالدليل اليقيني فى كون الإله واحداً، وهو قوله تعالى (رب السموات والارض يدل على أن الإله واحد، فههنا لما قال (إن المحكم لواحد) أردفه بقوله (رب السموات والارض وما بينهما ورب المشارق) كائنه ولم المناز فى انتظام هذا العالم يدل على كون الإله واحداً فتأملوا فى ذلك الدليل ليحصل لكم العلم بالتوحيد (الوجه الثالث) فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرد على عبدة ليحصل لكم العلم بالتوحيد (الوجه الثالث) فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرد على عبدة للاصنام فى قولهم بأنها آلهة فكائه قيل هذا المذهب قد بلغ فى السقوط والركاكة إلى حيث يكفى إيطاله مثل هذه الحجة والله أعلى هذا المذهب قد بلغ فى السقوط والركاكة إلى حيث يكفى فى إيطاله مثل هذه الحجة والله أعلى .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ أما دلالة أحوال السموات والأرض على وجود الإله القادر العالم الحكيم، وعلى كونه واحداً منزهاً عن الشريك فقد سبق تقريرها في هذا الكتاب مراراً وأطواراً وأما قوله تعالى (ورب المشارق) فيحتمل أن يكون المراد مشارق الشمس قال السدى المشارق ثلاثما ثة وستون مشرقاً وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس كل يوم من مشرق وتغرب كل يوم في مغرب، ويحتمل أن يكون المراد مشارق الكواكب لأن لكل كوكب مشرقاً ومغرباً، فان قيل في مغرب، ويحتمل أن يكون المراد مشارق الكواكب لأن لكل كوكب مشرقاً ومغرباً، فان قيل لم اكتنى بذكر المشارق؟ قلنا لوجهين (الاول) أنه اكتنى بذكر المشارق كقوله (تقيم الحر) والثانى أن الشرق أقوى حالاً من الغروب وأكثر نفعاً من الغروب فذكر الشرق تنبيهاً على كثرة إحسان الله تعالى على عباده، ولهذه الدقيقة استدل إبراهيم عليه السلام بالمشرق فقال (فإن الله يأنى بالشمس من المشرق).

﴿ المسألة الخامسة ﴾ احتج الاصحاب بقوله تعالى (رب السموات والارض و مابينهما) على كونه تعالى خالفاً لاعمال العباد ، قالوا لان أعمال العباد موجودة فيها بين السموات والارض ، وهذه الآية دالة على أن كل ماحصل بين السموات والارض فالله ربه و مالكه ، فهذا يدل على أن فعل العبد حصل بخلق الله ، وإن قالوا الاعراض لا يصح وصفها بأنها حصلت بين السموات والارض لان هذا الوصف إنما يليق بما يكون حاصلا في حيز وجهة والاحراض ليست كذلك ، قلنا إنها لما

إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُواكِ ﴿ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطُنِ مَّارِدٍ إِنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُواكِ ﴿ وَحَفْظًا مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ وَكُمْ عَذَابٌ ﴾ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلاِ ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ وَ وَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُم شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿

كانت حاصلة فى الاجسام الحاصلة بين السموات والارض فهى أيضاً حاصلة بين السهاء والارض قوله تعالى : ﴿ إِنَا زِينَا السهاء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد ، لا يسمعون إلى الملا الاعلى و يقذفون من كل جانب ، دحوراً ولهم عذاب واصب ، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ﴾ في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ حمزة وخفص عن عاصم زينة منونة الكواكب بالجر وهو قراءة مسروق بن الأجدع، قال الفراء وهورد معرفة على نكرة كما قال (بالناصية ناصية) فرد نكرة على معرفة وقال الزجاج الكواكب بدل من الزينة، لأنها هي كما تقول مررت بأى عبد الله زيد. وقرأ عاصم بالتنوين في الزينة و نصب الكواكب قال الفراء يريد زينا الكواكب، وقال الزجاج يجوز أن تكون الكواكب في النصب بدلا من قوله بزينة ، لأن بزينة في موضع نصب وقرأ الباقون بزينة الكواكب بالجرعلى الإضافة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ بين تعالى أنه زين السهاء الدنيا ، وبين أنه إنما زينها لمنفعتين (إحداهما) تحصيل الزينة (والثانية) الحفظ من الشيطان المارد، فوجب أن نحقق الكلام في هذه المطالب الثلاثة (أما الأول) وهو تزيين السهاء الدنيا بهذه الكواكب، فلقائل أن يقول إنه ثبت في علم الهيئة أن هذه الثوابت مركوزة في الكرة الثامنة ، وأن السيارات الستة مركوزة في الكرات الست المحطية بسهاء الدنيا فكيف يصح قوله (إنا زينا السهاء الدنيا بزينة الكواكب) والجواب أن الناس الساكنين على سطح كرة الأرض إذا نظروا إلى السهاء فانهم يشاهدونها مزينة بهذه الكواكب، وعلى أنا قد بينا في علم الهيئة أن الفلاسفة لم يتم لهم دليل في بيان أن هذه الكواكب مركوزة في الفلك الثامن ، ولعلنا شرحنا هذا الكلام في تفسير سورة (تبارك الذي بيده الملك) مركوزة في الفلك الثامن ، ولعلنا شرحنا هذا الكلام في تفسير سورة (تبارك الذي بيده الملك) في تفسير قوله تعالى (ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيح) ، (وأما المطلوب الثاني) وهو كون هذه الكواكب زينة السهاء الدنيا ففيه بحثان:

(البحث الأول) أن الزينة مصدر كالنسبة واسم لما يزن به ،كالليقة اسم لما تلاق به الدواة قال صاحب الكشاف وقوله (بزينة الكواكب) يحتملهما فانأردت المصدر فعلى إضافته إلى الفاعل أى بأن زينتها الكواكب وحسنها ، لانها

إنما زينت السهاء بحسنها في أنفسها ، وإن أردت الاسم فللاضافة وجهان أن تقع الكواكب بياناً للزينة ، لأن الزينة قد تحصّل بالكواكب وبغيرها ، وأن يراد ما زينت به الكواكب .

(البحث الثانى) في بيان كيفية كون الكواكب زينة للسها، وجوه: (الأول) أن النور والضوء أحسن الصفات وأكلها ، فأن تحصل هذه الكواكب المشرقة المضيئة في سطح الفلك لاجرم بتي الضوء والنور في جرم الفلك بسبب حصول هذه الكواكب فيها قال ابن عباس (بزينة الكواكب) أي بضوء الكواكب (الوجه الثانى) يجوزان يراد أشكالها المتناسة المختلفة كشكل الجوزاء وبنات نعش والثريا وغيرها (الوجه الثالث) يجوز أن يكون المراد بهذه الزينة كيفية طلوعها وغروبها (الوجه الرابع) أن الإنسان إذا نظر في الليلة الظلماء إلى سطح الفلك ورأى هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلاكة على ذلك السطح الازرق ، فلا شك أنها أحسر الاشياء وأكلها في التركيب والجوهر ، وكل ذلك يفيد كون هذه الكواكب زينة (وأما المطلوب الثالث) وهو قوله (وحفظاً من كل شيطان مارد) ففيه بحثان:

(البحث الأول) فيها يتعلق باللغة فقوله (وحفظاً) أى وحفظناها، قال المبرد إذا ذكرت فعلا ثم عطفت عليه مصدر فعل آخرنصبت المصدر لأنه قد دل على فعله ، مثل قولك أفعل وكرامة لا نه لما قال أفعل علم أن الاسماء لا تعطف على الا فعال ، فكان المعنى أفعل ذلك وأكرمك كرامة ، قال ابن عباس يريد حفظ السماء بالكواكب و (من كل شيطان مارد) يريد الذي تمرد على الله قيل إنه الذي لا يتمكن منه ، وأصله من الملاسة و منه قوله (صرح بمرد) و منه الامرد و ذكر نا تفسير المارد عند قوله (مردوا على النفاق).

(البحث الثانى) فيما يتعلق بالمباحث العقلية فى هذا الموضع ، فنقول الاستقصاء فيه مذاكور فى قوله تعالى (ولقد زينا السياء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشمسياطين) قال المفسرون الشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السياء فربما سمعوا كلام الملائكة وجرفوا به ما سيكون من الفيوب ، وكانوا يخبرونهم به ويوهمونهم أنهم يعلون الغيب فنعهم الله تعالى من الصعود إلى قرب السياء بهذه الشهب فانه تعالى يرميهم بها فيحرقهم بها ، وبق ههنا سؤالات :

(السؤال الأول) هذه الشهب هل هي من الكواكب التي زين الله السهاء بها أم لا؟ والأول باطل لا ن هذه الشهب تبطل و تضمحل فلوكانت هذه الشهب تلك الكواكب الجقيقية لوجب أن يظهر نقصان كثير من أعداد كواكب السهاء ، ومعلوم أن هذا المعنى لم يوجد البتة فإن أعداد كواكب السهاء باقية على حالة واحدة من غير تغير البتة ، وأيضاً لجملها رجوماً للشياطين عما يوجب وقوع النقصان في زينة السهاء فكان الجمع بين هذين المقصودين كالمتناقض ، وأما القسم الثانى : وهو أن يقال إن هسده الشهب جنس آخر غير الكواكب المركوزة في الفلك فهذا أيضاً مشكل لا ته تعالى قال في سورة (تبارك الذي بيده الملك) ، (ولقد زينا السهاء الدنيا)

﴿ السؤال الثانى ﴾ كيف يجوز أن تذهب الشياطين إلى حيث يعلمون بالتجويز . أن الشهب تحرقهم ولا يصلون إلى مقصودهم البتة ، وهل يمكن أن يصدر مثل هذا الفعل عن عاقل ، فكيف من الشياطين الذين لهم مزبة فى معرفة الحيل الدقيقة (والجواب) أن حضول هذه الحالة ليس له موضع معين وإلا لم يذهبوا إليه ، وإنما يمندون من المصير إلى مواضع الملائكة وموَّ اضعما مختلفة ، فربما صاروا إلى موضع تصيبهم فيه الشهب، وربما صاروا إلى غيره ولا يصادفون الملائكة فلا تصيبهم الشهب، فلما هلَّكُوا في بعض الاوقات، وسلموا في بعض الأوقات، جاز أن يصيروا إلى مواضع يغلب على ظنونهم أنه لا تصيبهم الشهب فيها ، كما يجوز فيمن يسلك البحر أن يسلك في موضع يفلب على ظنه حصول النجاة ، هذا ماذكره أبوعلى الجبائي من الجوابعن هذا السؤال في تفسيره ، ولقائل أن يقول: إنهم إذا صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع الملائكة ، أو إلى غير تلك المواضع ، فإن وصلوا إلى مواضع الملائكة احترقوا ، وإن وصلوا إلى غير مواضع الملائكة لم يفوزوا بمقصودهم أصلا ، فعلى كلا التقديرين المقصود غير حاصل ، وإذا حصلت هذه التجرية و ثبت بالاستقراء أنَّ الفوز بالمقصود محال وجب أن يمتنعوا عن هذا العمل وأن لا يقدموا عليه أصلا بخلاف حال المسافرين في البحر ، فإن الغالب عليهم السلامة والفوز بالمقصود، أما ههنا غالشيطان الذي يسلم من الإحتراق إنما يسلم إذا لم يصل إلى مواضع الملائكة ، وإذا لم يصل إلى تلك المواضع لم يفز بالمقصود، فوجب أن لا يعود إلى هذا العمل البتة ، والأقرب في الجواب أن نقول هذه الواقعة إنما تتفق في الندرة ، فلعلها لا تشتهر بسبب كونها نادرة بين الشياطين والله أعلم .

﴿ الْسُوَالُ الثَّالَثُ ﴾ قالوا دلت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلا قبل مجيء النبي بَرَائِيَّةٍ ، فان الحسكاء الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبي بَرَائِيَّةٍ برمان طويل ذكروا ذلك و تكلموا في سبب حدوثه ، وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل مجيء النبي بَرَائِيَّةٍ امتنع حمله على مجيء النبيء بَرَائِيَّةٍ ، أجاب القاضي بأن الأقرب أن هذه الحالة كانت موجودة قبل النبي بَرَائِيَّةٍ لكنها كثرت في زمان النبي بَرَائِيَّةٍ فصارت بسبب الكثرة معجزة .

(السؤال الرابع) الشيطان مخلوق من النار ، قال تعالى حكاية عن إبليس (خلقتني من نار) وقال (والجان خلقناه من قبل من نار السموم) ولهذا السبب يقدر على الصعود /إلى السموات ، وإذا كان كذلك فكيف يعقل إحراق النار بالنار ؟ والجواب يحتمل أن الشياطين وإن كانوا من النيران إلا أنها نيران ضعيفة ، فاذا وصلت نيران الشهب إليهم ، وتلك النيران أقوى حالا منهم لاجرم صار الاقوى مبطلا للاضعف ، ألا ثرى أن السراج الضعيف إذا رجع في النار القوية فكذلك ههنا .

(السؤال الخامس) أن مقر الملائكة هو السطح الآعلى من الفلك ، والشياطين لا يمكنهم الوصول إلا إلى الآقرب من السطح الاسفل من الفلك ، فيبتى جرم الفلك مانماً من وصول الشياطين إلى القرب من الملائكة ، ولعل الفلك عظيم المقدار دفع حصول هذا المانع العظيم ، كيف يعقل أن تسمع الشياطين كلام الملائكة ، فان قلتم إن الله تعالى يقوى سمع الشياطان حتى يسمع كلام الملائكة ، فتقول فعلى هذا التقدير إذا كان الله تعالى يقوى سمع الشياطان حتى يسمع كلام الملائكة ، وجب أن لا ينفي سمع الشياطان ، وإن كان لا يريد منع الشياطان من العمل فيا القائدة في رميه بالرجوم ؟ (فالجواب) مذهبنا أن أفعال الله تعالى غير معالمة ، فيفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد ، ولا اعتراض لاحد عليه في شيء من أفعاله ، فهذا ما يتعلق بمباحث هذا الباب ، وإذا أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كتبناه في سورة الملك ، وفي سائر الآيات المشتملة على هذه المسألة بلغ تمام الكفاية في هذا الباب ، والله أعلم .

وأما قوله ﴿لا يسمعون إلى الملاُّ الْاعلى﴾ نفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم (لا يسمعون) بتشديد السين والميم وأصله يتسمعون ، فأدغمت التاء فى السين لاشتراكهما فى الهمس ، والتسمع تطلب السماع يقال تسمع سمع أو لم يسمع ، والباقون بتخفيف السين ، واختار أبو عبيد التشديد فى يسمعون ، قال لان العرب تقول تسمعت إلى فلان ويقولون سمعت فلاناً ، ولا يكادون يقولون سمعت إلى فلان ، وقيل فى تقوية هذه القراءة إذا ننى التسمع ، فقد ننى سمعه ، و حجة القراءة الثانية قوله تعالى (إنهم عن السمع لمعزولون) وروى مجاهد عن ابن عباس : أن الشياطين يسمعون إلى الملا الأعلى ، ثم يمنعون فلا يسمعون ، وللا ولين أن يجيبوا فيقولون التنصيص على كونهم معزولين عن السمع لا يمنع من كونهم معزولين عن الشمع بدلالة هذه الآية ، بلهو أقوى فى ردع الشياطين ومنعهم من استهاع أخبار السهاء ، فإن الذى منع من الاستهاع فبأن يكون ممنوعاً من السمع أولى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الفرق بين قواك سمعت حديث فلان ، وبين قواك سمعت إلى حديثه ، بأن قواك سمعت حديثه يفيد الإدراك ، وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ في قوله (لا يسمعون إلى الملا الا على) قولان (الا ول) وهو المشهور أن تقدير الكلام لئلا يسمعوا ، فلما حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع كما قال (يبين الله لكم أن تضلوا) وكما قال (رواسي أن تميد بكم) قال صاحب الكشاف : حذفأن واللام كل واحد منهما جائز بانفراده . أما اجتماعهما فن المنكرات التي يجبصون القرآن عنها (والقول الثاني) وهو الذي اختاره صاحب الكشاف أنه كلام مبتدأ منقطع عما قبله ، وهو حكاية حال المسترقة للسمع وأنهم لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة ويتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب ، مدحورون عن ذلك المقصود .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ الملا الا على الملائكة لا نهم يسكنون السموات. وأما الإنس والجن فهم الملا الا سفل لا نهم سكان الا رض.

واعلمأنه تعالى وصف أولئك الشياطين بصفات ثلاثة (الا ولى) أنهم لا يسمعون (الثانية) أنهم يقذفون من كل جانب دحوراً ، وفيه أبحاث :

﴿ الآول ﴾ قد ذكرنا معنى الدحور فى سورة الأعراف عند قوله (اخرج منهـَــا مذ.وماً مدحوراً) قال المبرد الدحور أشد الصغار والذل وقال ابن قتيبة دحرته دحراً ودحوراً أي دفعته وطردته.

(البحث الثانى) فى انتصاب قوله (دحوراً) وجوه (الأول) أنه انتصب بالمصدر على معنى يدحرون دحوراً، ودل على الفعل قوله تعالى (ويقذفون) (الثانى) التقدير ويقذفون للدحور ثم حذف اللام (الثالث) قال مجاهد دحوراً مطرودين، فعلى هذا هو حال سميت بالمصدر كالركوع والسجود والحضور.

﴿ البحث الثالث ﴾ قرأ أبو عبد الرحمن السلمى دحوراً بفتح الدال قال الفراء كا نه قال يقذفون يدحرون بما يدحر ، ثم قال ولست أشتهى الفتح ، لأنه لو وجد ذلك على صحة لكان فيها الباء كما تقول يقذفون الحجارة ولا تقول يقذفون الحجارة إلا أنه جائز فى الجملة كما قال الشاعر :

تعال اللحم للأضياف نيئاً

أى تعال باللحم (ألصفة الثالثة) قوله تعالى (ولهم عذاب واصب) والمعى أنهم مرجومون بالشهب وهذا العذاب مسلط عليهم على سبيل الدوام، وذكرنا تفسير الواصب في سورة النحل عند قوله تعالى (وله الدين واصباً) قالوا كلهم إنه الدائم، قال الواحدي ومن فسر الواصب بالشديد والموجع فهو معنى وليس بتفسير.

ثم قال تعالى (إلا من خطف الخطفة) ذكرنا معنى الخطف فى سورة الحج قال الزجاج وهو أخذ الشيء بسرعة ، وأصلخطف اختطف قالصاحب الكشاف (من) فى محل الرفع بدل من الواو فى لا يسمعون أى لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذى خطف الخطفة أى اختلس الكلمة على

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلَقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّن طِينٍ لَازِيمِ لا

وجه المسارقة (فأتبعه) يعنى لحقه وأصابه يقال تبعه وأتبعه إذا مضى فى أثره وأتبعه إذا لحقه وأصله من قوله تعالى (شهاب ثاقب) قال الحسن ثاقب أى مضى. وأقول سمى ثاقباً لانه يثقب بنوره الهوا. ،قال ابن عباس فى تفسيرقوله (والنجم الثاقب) قال إنه رجل(١) سمى بذلك لانه يثقب بنوره سملك سبع سموات والله أعلم.

قوله تعالى : ﴿ فاستفتهم أم أشدخلقا أمنخلقنا إناخلقناهم من طين لازب ﴾ في الآية مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ في بيان النظم اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصد الأقضى من هذا الحكتاب الكريم إثبات الاصول الاربعة وهي الإلهيات والمعاد والنبوة وإثبات القضاء والقدر. فنقول إنه تعالى افتتح هذه السورة بإثبات مايدل على وجود الصافع ويدل على وحدانيته وهو خلق السمو أث والارض وما بينهما وخلق المشارق والمفارب، فلما أحكم الكلام في هذا الباب فرع عليها إثبات القول بالحشر والنشر والقيامة.

واعلم أن الكلام فى هذه المسألة يتعلق بطرفين أولهما إثبات الجواز العقلى وثانيهما إثبات الوقوع أما الكلام في المطلوب الأول فاعلم أن الإستدلال على الشيء يقع على وجهين (أحدهما) أن يقال إنه قدر على ماهو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضاً أن يقدر عليه (والثاني) أن يقال إنه قدر عليه في إحدى الحالتين والفاعل والقابل باقيين كما كانا ، فوجب أن تبقي القدرة عليه في الحالة الثانية والله تعالى ذكر هذين الطريقين في بيان أن القول بالبعث والقيامة أمرجائز ممكن. (أما الطريق الأول) فهو المراد من قوله (فاستفتهم أهم أشد خلقاً) والنقدير كا نه تعالى يقول استفت يا محمد هؤلاء المنكرين أهم أشد خلقاً من خلق السموات والارض وما بينهما وخلق المشارق والمغارب وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك ، و لا شك أنهم يعترفون بأن خلق هذا القسمأشق وأشدفي العرف من خلق القسم الأول ، فلما ثبت بالدلائل المذكورة في إثبات التوحيد . كونه تعالى قادراً على هذا القسم الذي هو أشد وأصعب، فبأن يكون قادراً على إعادة الحياة في هذه الاجسادكان أولى ، ونظير هذه الدلالة قوله تعالى في آخر يس (أوايس الذي خلق السموات والا رض بقادر على أن يخلق مثلهم) وقوله تعالى (لحلق السموات والا رض أكبر من خلق الناس) (وأما الطريق الثاني) فهو المراد من قوله (إنا خلقناهم من طين لازب) والمعني أن هذه الاجسام قابلة للحياة إذ لولم تكنقابلة للحياة لما صارت حية في المرةالاولى والإله قادر على خلق هذه الحياة في هذه الاجسام، ولولاكونه تعالى قادراً على هذا المعنى لما حصلت الحياة في المرة الا ولى ، ولاشك أن قابلية تلك الا جسام باقية وأنقادرية الله تعالى باقية لا ن هذه القابلية وهذه القادرية من الصفات الذاتية فامتنع زوالها فثبت بهذين الطريقين أن القول بالبعث والقيامة أمر

⁽١) كذا في الأصل ولعل الصواب إنه يخرم. إذ لا معتى لنكونه رجلا .

ممكن ، ولما بين تعالى إمكان هذا المعنى بهذين الطريقين بين وقوعه بقوله (قل نعم وأنتم داخرون) وذلك لا نه ثبت صدق الرسول بيلية لأجل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أحبر عن أمر ممكن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقرير نظم هذه الآية وهو فى غاية الحسن والله أعلم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في تفسير ألفاظ هذه إلآية ، أما قوله (فاستفتهم) يعنى أنه لما ثبت بالدلائل القاطعة كونه تعالى خالقاً للسموات والارض وما بينهما فاستفت هؤلاء المنسكرين وقل لهم (أهم أشد خلقاً) أم هذه الاشياء التي بيناكونه تعالى خالقاً لها ولم يحك عنهم أنهم أقروا أن خلق هذه الاشياء أصعب لا جل أن ظهور ذلك كالمعلوم بالضرورة فلا حاجة أن يحكى عنهم صحة أن الا من كذلك.

ثم قال تعالى (إنا خلقناهم من طين لازب) يعنى أنا لما قدرنا على خلق الحياة فى ذواتهم أولا وجب أن نبقي قادرين على خلق الحياة فيهم ثانياً ، لما بينا أن حال القابل وحال الفاعل ممتنع التغير . وفيه دقيقة أخرى وهي أن القوم قالوا كيف يعقل تولد الانسان لا من النطفة ولا من الأبوين؟ فكا نه قيل لهم إنكم لما أقررتم بحدوث العالم واعترفتم بأن السموات والأرض وما بينهما إنمــا حصل بتخليق الله تعالى و تـكوينه فلا بد وأن تعترفوا بأن الإنسان الا ول إنمــا حدث لامن الأبوين؟ فإذا عقلتم ذلكواعترفتم به فقد سقط قولكما لانسان كيف يحدث من غير النطفة ومن غير الأبوين، وأيضاً قد اشتهر عند الجمهور أن آدم مخلوق من الطين اللازب ومن قدر على خلق الحياة في الطين للازب فكيف يعجز عن إعادة الحياة إلى هذه الذوات. وأما كيفية خلق الإنسان من الطين اللازب فهي مذكورة في السورة المتقدمة ، واعلم أن هذا الوجه إنما يحسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى (إنا خلقناهم من طين لازب) هو أنا خُلقنا أباهم آدم من طين لازب، وفيه وجوه أخر وهو أن يكون المراد أنا خلقنا كل إنسان من طين لازب، وتقريره أن الحيوان إنما يتولد من المنى ودم الطمث والمنى يتولد من الدم فالحيوان إنما يتولد من الدم والدُّم إنما يتولد من الغذاء ، والغذاء إما حيواني وإما نباتي أما تولد الحيوان الذي صار غذا. فالكلام في كيفية تولده كالكلام في تولد الإنسان، فثبت أن الأصل في الأغذية هو النبات، والنبات إيما يتولد من امتزاج الأرض بالما. وهو الطين اللازب وإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر أن كل الحلق متولدون من الطين اللازب، وإذا ثبت هذا فنقول إن هذه الاجزاء التي منها تركب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والله تعالى قادر عليها ، وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء فوجب بقاء هذه الصحة في كل الأوقات وهذه بيانات ظاهرة واضحة ، وأما اللازب فقيسل اللاصق، وقيل اللزج وقيل الحتد، وأكثر أهل اللغة على أن الباء في لازب بدل من الميم يقال لازب ولازم.

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قوله تعالى : ﴿ بل عجبت ويسخرون ﴾ وفيه مسائل :

و المسألة الأولى كه تقرير الكلام أن يقال إن هؤلاء المنكرين أفروا بأنه تعالى قادر على تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياة الى هذه الاجساد، وقد تقرر فى صرائح العقول أن القادر على الاشق الاشد يكون قادراً على الاسهل الايسر، ثم مع قيام هذه الحجة البديمية بق هؤلاء الاقوام مصرين على إنكار البعث والقيامة وهذا فى موضع التعجب الشديد فان مع ظهور هذه الحجة الجلية الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه . فأنت يا محر تتعجب من إصراره على الإنكار وهم فى طرف الإنكار وصلوا إلى حبث يسخرون منك فى قواك بإثبات الحشر والنشر والبعث والقيامه ، فذا هو المراد من قوله (بل عجبت و يسخرون) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ حمزه والكسأني (عجبت) بضم التا. والباقون بفتحها قال الواحدي والضم قراءة ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم ويحيى بن وثاب والاعمش وقراءة أهل الكوفة واختيار أبي عبيدة ، أما الذين قرأوا بالفتح ففد احتجوا بوجوه (الآول) أن القراءة بالضم تدل على إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك تحال ، لأن التعجب حالة تحصل عند الجهل بصفة الشيء ومعلوم أن الجهل على الله محال (والثاني)أن الله تعالى أضاف التعجب إلى محمد صلى الله عليه وسلم في آية أخرى في هذه المسألة فقال (وإن تعجب فعجب قولهم أثذا كنا تراباً)، (والثالث) أنه تعالى قال (بل عجبت ويسخرون) والظاهر أنهم إنما سخروا لاجل ذلك التعجب فلما سخروا منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادراً منه ، وأما الذين قرأوا بضم التا. ، فقد أجابوا عن الحجة الاولى من وجوه (الاول) أن القراءة بالضم لانسلم أنها تدل على إسناد التعجب إلى الله تعالى ، وبيانه أنه يكون التقدير قل يامحد (بلعجبت ويسخرون) ونظيره قوله تعالى (أسمع مهم وأبصر) معناه أن هؤلاً. ما تقولون فيه أنتم هذا النحو من الكلام ، وكذلك قوله تعالى (فما أصبرهم على النار) (الثانى) سلمنا أن ذلك يقتضي إضافة التعجب إلى الله تعالى فلم قلتم إن ذلك محال؟ ويروى أن شريحاً كان يختار القراءة بالنصب ويقول العجب لايليق إلابمن لايعلم ، قال الاعمش فذكرت ذلك لإبراهم فقال إن شريحاً يعجب بعلمه وكان عبد الله أعلم ، وكان يقر أبالضم وتحقيق القول فيه أن نقول: دَل القرآن والخبر على جواز إضافة العجب إلى الله تعالى ، أما القرآن فقوله تعالى (و إن تعجب فعجب قولهم) والمعنى و إن تعجب يامحمد من قولهم ، فهو أيضاً عجب عندى ، وأجيب عنه أنه لايمتنع أن يكون المرأد وإن تعجب فعجب قولهم عندكم ، وأما الخبر فقوله صلى الله عليه وسلم وعجب ربكم من إلكم وقنوطكم ، وعجب ربكم من شأب ليست له صبوة ، وإذا ثبت هذا فنقول العجب من الله تعالى خلاف العجب من الآدميين كما قال (ويمكرون ويمكر

وَإِذَا ذُكِرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا شِعْرٌ مَٰبِينَ ﴿ مَا أَعَذَا مِتْنَا وَكُمَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ وَ اَلَوَا بَا وَعُلَامًا اللَّهِ الْمَا يَعُونُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِم

الله) وقال (سخر الله منهم) وقال تعالى (وهو خادعهم) والمدكر والحداع والسخرية من الله تعالى بخلاف هذه الاحوال من العباد ، وقد ذكرنا أن القانون فى هذا الباب أن هذه الالفاظ محمولة على نهايات الاعراض لاعلى بدايات الاعراض . وكذلك ههنا من تعجب من شىء فأنه يستعظمه فالتعجب فى حق الله تعالى محمول على أنه تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قبيحة فيترتب العقاب العظيم عليه ، وإن كانت حسنة فيترتب الثواب العظيم عليه ، فهذا تمام الكلام فى هذه المناظرة ، والاقرب أن يقال القراءة بالضم إن ثبتت بالتواتر وجب المصير إليها ويكون التأويل ما ذكرناه وإن لم تثبت هذه القراءة بالتواتر كانت القراءة بفتح التاء أولى والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ذَكُرُوا لَا يَذَكُرُونَ ، وَإِذَا رَأُوا آيَّة يَسْتُسْخُرُونَ ، وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَا سحر مبين ، أَنْذَا مَنْنَا وَكُنَا تَرَاباً وَعَظَاماً أَنْنَا لَمِمُونُونَ ، أَو آبَاؤُنَا الْأُولُونِ . ، قل نعم وأنتم داخرون ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما قرر الدليل القاطع فى إثبات إمكان البعث والقيامة حكى عن المنكرين أشياء أولها: أن الذي صلى الله عليه وسلم يتعجب من إصرارهم على الإنكار وهم يسخرون منه فى إصراره على الإثبات، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مع أولئك الأقوام كانوا فى غاية التباعد وفى طرفى النقيض و ثانيها قوله (وإذا ذكروا لإيذكرون)، و ثالثها قوله (وإذا رأوا آية يستسخرون) ويجب أن يكون المراد من هذا الثانى والثالث غير الأول لأن العطف يوجب التغاير ولا أن التكرير خلاف الأصل، والذى عندى فى هذا الباب أن يقال القوم كانوا يستبعدون الحشر والقيامة و يقولون من مات وصار تراباً و تفرقت أجراؤه فى العالم كيف يعقل عوده بعينه ؟ وبلغوا فى هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا بسخرون عن يذهب إلى هذا المذهب وإذا كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجهين (أحدهما) أن يذكر لهم الدليل الدال على صحة الحشر والنشر مثل أن يقال لهم : هل تعلمون أن خلق السموات والأرض أشد وأصعب من إعاة إنسان بعد موته ؟ وهل تعلمون أن القادر على الأصعب الأشق يجب أن يكون فادراً على الأسهل الايسر ؟ فهذا الدليل وإن كان جلياً قوياً إلا أن إولئك المنكرين إذا عرض على عقولهم هذه المقدمات لا يفهمونها ولا يففون علما، وإذا ذكروا لم يذكروها لشدة عرض على عقولهم هذه المقدمات لا يفهمونها ولا يففون علما، وإذا ذكروا لم يذكروها لشدة عرض على عقولهم هذه المقدمات لا يفهمونها ولا يففون علما، وإذا ذكروا لم يذكروها لشدة

بلادتهم وجهلهم ، فلا جرم لم ينتفعوا بهذا النوع من البيان .

(الطريق الثاني) أن يثبت الرسول والطبيق جهة رسالته بالمعجزات ثم يقول لما ثبت بالمعجز كوبى رسولا صادقاً من عند الله فأنا أخبركم بأن البعث والقيامة حق ، ثم إن أولئك المنكرين لا ينتفعون بهذا الطريق أيضاً لانهم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كونها سحراً وسخروا بها واستهزؤا منها وهذا هو المراد من قوله (وإذا رأوا آية يستسخرون) فظهر بالبيان الذي ذكرناه أن هذه الألفاظ الثلاثة منبة على هذه الفوائد الجليلة.

. واعلم أن أكثر الناس لم يقفوا على هذه الدقائق ، فقالوا إنه تعالى قال (بلعجب ويسخرون) .

ثم قال (وإذا رأوا آية يستسخرون) فوجب أن يكون المراد من قوله (يستسخرون) غير ما تقدم ذكره من قوله (ويسخرون) فقال هذا القائل المراد من قوله (ويسخرون) اقدامهم على السخرية والمراد من قوله (يستسخرون) طلب كل واحد منهم من صاحبه أن يقدم على السخرية وهذا التكليف إنما لزمهم لعدم وقوفهم على الفوائد التي ذكرناها والله أعلم (والرابع) من الأمور التي حكاها الله تعالى عنهم أنهم قالوا (إن هذا إلا سحر مبين) يعني أنهم إذا رأوا آية ومعجزة سخروا منها ، والسبب في تلك السخرية اعتقادهم أنها من باب السحر وقوله (مبين) معناه أن كونه سحراً أمر بين لا شبهة لاحد فيه ، ثم بين تعالى أن السبب الذي يحملهم على الاستهزا. بالقول بالبعث وعلى عدم الإلتفات إلى الدلائل الدالة على صحة القول وعلى الاستهزاء بجميع المعجزات هوقولهم إن الذي ماتبو تفرقت أجزاؤه في جملة العالم فما فيهمن الارضية اختلط بتراب الارض ومافيه من المسائيه والهوائية اختلط ببخارات العالم فهذا الانسان كيف يعقل عوده بعينه حياً فاهماً؟ فهذا الكلامهو الذي يحملهم على تلك الاحوال الثلاثة المتقدمة ، ثم إنه تعالى لما حكى عنهم هذه الشبهة قال قل يا محمد نعم وأنتم داخرون وإنما اكتنى تعالى بهذا القدر من الجواب لآنه ذكر فى الآية المتقدمة بالبرهان اليقيني القطعي أنه أمر ممكن وإذا ثبت الجواز القطعي فلا سبيل إلى القطع بالوقوع إلا بإخبار المخبر الصادق ، فلما قامت المعجزات على صدق محمد مِرْكِيُّ كان واجب الصدق فكان مجرد قوله (قل نعم) دليلا قاطعاً على الوقوع . ومن تأمل فى هذه الآيات علم أنها وردت على أحسن وجوه الترتيب، وذلك لأنه بين الإمكان بالدليل العقلي وبين وقوع ذلك الممكن بالدليل السمعي ، ومن المعلوم أن الزيادة على هذا البيان كالآمر الممتنع .

أما قوله (أو آباؤنا) فالمعنى أو تبعث آباؤنا وهذه ألف الاستفهام دخلت على حرف العطف وقرأ نافع وابن عامر ههنا ، وفى سورة الواقعة ساكنة الواو وذكرنا الكلام فى هذا فى سورة الاعراف عند قوله (أو أمن أهل القرى).

أما قوله تعالى (قل نعم) فنقول قرأ الكسائى وحده نعم بكسر العين .

أما قوله تعالى (وأنتم داخرون) أى صاغرون، قال أبوعبيد الدخور أشد الصغار. وذكرنا تفسير هذه اللفظة عند قوله (سجداً لله وهم داخرون).

فَإِنَّكَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٤ وَقَالُواْ يَنوَ يَلَنَا هَلَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

ر الله عَنْدَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَ تُكَذِّبُونَ الله

قوله تعالى : ﴿ فَإِمَمَا هِي زَجَرَةُ وَاحَدَةً فَاذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ؛ وقالُوا يَا وَيَلْنَا هَذَا يُومُ الدِّينَ ، هَذَا يُومُ الدِّينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُاللَّا اللَّلَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ا

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة مايدل على إمكان البعث والقيامة، ثم أردفه بما يدل على وقوع القيامة، وأنه تعالى ذكر فى هذه الآيات بعض تفاصيل أحوال القيامة، وأنه تعالى ذكر فى هذه الآية أنواعاً من تلك الاحوال (فالحالة الاولى) قوله تعالى (فاتما هي زجرة واحدة، فاذا هم ينظرون) وفيه أبحاث:

﴿ البحث الأول ﴾ قوله (فانمــا) جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فما هي إلا زجرة واحدة .

﴿ البحث الثانى ﴾ الضمير فى قوله (فأنما هى) ضمير على شريطة التفسير ، والتقدير فانما البعث زجرة واحدة .

﴿ البحث الثالث ﴾ الزجرة فى اللغة الصيحة التى يزجر بها كالزجرة بالنعم والابل عند الحث ثم كثر استعالها حتى صارت بمعنى الصيحة وإن لم يكن فيها معنى الزجر كما فى هذه الآية وأفول لا يبعد أن يقال إن تلك الصيحة إنما سميت زجرة لأنها تزجرالموتى عن الرقود فى القبور وتحثهم على القيام من القبور والحضور فى موقف القيامة ، فاذا عرفت هذا فنقول المراد من هذه الزجرة ما ذكره الله تعالى فى قوله (ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون) فبالنفخة الأولى يموتون وبالنفخة الثانية يحيون ويقومون ، وههنا سؤالات :

(السؤال الأول) ما الفائدة في هذه الصيحة فان القوم في تلك الساعة أموات لأن النفخة جارية مجرى السبب لحنياتهم فتكون مقدمة على حصول حياتهم فثبت أن هذه الصيحة إنما حصلت حال كون الحلق أمواتاً، فتكون تلك الصيحة عديمة الفائدة فهي عبث والعبث لا يجوز في فعل الله (والجواب) أما أصحابنا فيقولون يفعل الله ما يشاء، وأما المعتزلة فقال القاضي فيه وجهان (الأول) أن تعتبر بها الملائكة (الثاني) أن تكون الفائدة التخويف والإرهاب.

﴿ السؤال الثانى ﴾ هل لتلك الصيحة تأثير فى إعادة الحياة ؟ الجواب لا ، بدليل أن الصيحة الأولى استعقبت الموت والثانية الحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لها فى الموت ولا فى الحياة ، بل خالق الموت والحياة هو الله تعالى كما قال (الذى خلق الموت والحياة) .

﴿ السؤال الثالث ﴾ تلك الصيحة صوت الملائكة أو الله تعالى يخلقها ابتداء؟ (الجواب) الكل الفخر الرازي – ج ٢٦ م ٩

جائز إلا أنه روى أرب الله تعالى يأمر إسر افيل حتى ينادى : أيتها العظام النخرة والجلؤد البالية والاجزاء المتفرقة اجتمعوا باذن الله تعالى (اللفظ الرابع) من الألفاظ المذكورة في هذه الآية قوله تعالى (فاذا هم ينظرون) فيحتمل أن يكون المرآد ينظرون ما يحدث بهم ويحتمل ينظر بعضهم إلى بعض وأن يكون المراد ينظرون إلى البعث الذي كذبوا به (الحالة الثانية) من وقائع القيامة ما أخبر الله عنهم أنهم بعد القيام من القبور فالوا (يا ويلنا هذا يُوم الدين) قال الزجاج الويل كلمة يقولها القائلُ وقت الهلكة والمقصود أنهم لما شاهدوا القيامة قالوا (هذا يوم الدين) أى يوم الجزاء هذا ، والمقصود أن الله تعالى ذكر في آيات كثيرة من القرآن. أنا نرى في الدنيا محسناً ومسيئاً وعاصباً وصديقاً وزنديقاً ،ورأينا أنه لم يصل إليهم فى الدنيا ما يليق بهم من الجزاء فوجب القول باثبات القيامة (ليجزى الذين أساؤًا بمـا عملوا وبجزى الذين أحسنوا بالحسني) وبالجلة فهذا يدل على أن الجزاء إنما يحصل بعد الموت، والكفار وإن سمعوا هذا الدليل القوى لكنهم أنكروا وتمردوا ثم إنه تعالى إذا أحياهم يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذكرون ذلك اليوم ويقولون (هذا يوم الدين) أى يوم الجزاء الذي ذكر الله الدلائل الكثيرة عليه في القرآن فكفرنا بها ، ونظيره أن من خوف بشيء ولم يلتفت اليه ، ثم عاينه بعد ذلك فقد يقول هذا يوم الواقعة الفلانية فكذا ههنا ، وفيه احتمال آخر وهو أنه تعالى قال في سورة الفائحة (مالك يوم الدين) فبين أنه لامالك فى ذلك اليوم إلا الله فقولهم هذا يوم الدين ، إشارة إلى أن هذا هو اليوم الذي لاحكم فيه لاحد إلالله، وإنما ذكروه لمنا حصل في قلوبهم من الخوف الشديد. أما قوله تعالى (هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون) ففيه بحثان :

(الأول) اختلفوا فى أن هذا هل هو من بقية كلام الكفار أو يقال تم كلامهم عند قوله تمالى (هذا يوم الدين). وأما قوله (هذا يوم الفصل) فهو كلام غيرهم، فبعضهم قال بالأول وزعم أن قوله (هذا يوم الفصل) الآية من كلام بعضهم لبعض، والأكثرون على القول الثانى واحتجوا بوجهين: (الأول) أن قوله (كنتم به تكذبون) من كلام بعضهم لبعض خطاب مع خليم الكفار فقائل هذا القول لابد وأن يكون غير الكفار (الثانى) أن قوله (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) منسوق على قوله (هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون) فلما كان قوله (احشروا الذين ظلموا) كلام غير الكفار فكذلك قوله (هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون) فلما كان قوله يجب أن يكون كلام غير الكفار ، وعلى هذا التقدير فقوله (هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون) وقوله (هذا يوم الفصل) من كلام الملائكة جواباً لهم ، والوجه فى كونه جواباً لهم أن أولئك الكفار ، إنما اعتقدوا فى أنفسهم كونهم محقين فى إنكار دعوة الأنبياء عليم السلام وكونهم محقين فى إنكار دعوة الأنبياء عليم السلام وكونهم طاعتنا وخيراتنا ، فالملائكة يقولون لحم إنه لا اعتبار بظواهر الأمور فى هذا الميوم فإن هذا اليوم طاعتنا وخيراتنا ، فالملائكة يقولون لحم إنه لا اعتبار بظواهر الأمور فى هذا الميوم فإن هذا اليوم طاعتنا وخيراتنا ، فالملائكة يقولون لحم إنه لا اعتبار بظواهر الأمور فى هذا الميوم فإن هذا اليوم طاعتنا وخيراتنا ، فالملائكة يقولون لحم إنه لا اعتبار بظواهر الأمور فى هذا الميوم فإن هذا اليوم

أَحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَآهَدُوهُمْ

إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَيْحِيمِ ﴿ اللَّهِ

يفصل فيه الجزاء الحقيق عن الجزاء الظاهرى وتميز فيه الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة بالرياء والسمعة فبهذا الطريق صار هذا الكلام من الملائكة جواباً لما ذكره الكفار .

قوله تعالى : ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾ وفي الآية إبحاث :

(البحث الأول) اعلم أنه لا نزاع فى أن هذا من كلام الملائكة فان قبل ما معنى (احشروا) مع أنهم قد حشروا من قبل وحضروا فى محفل القيامه وقالوا (هذا يوم الدين) وقالت الملائكة لهم بل (هذا يوم الفضل) أجاب القاضى عنه ،فقال المراد احشروهم إلى دار الجزاء وهى النار ، ولذلك قال بعده (فاهدوهم إلى صراط الجحيم) أى خذوهم إلى ذلك الطريق ودلوهم عليه ثم سأل نفسه فقال كيف يصح ذلك وقد قال بعده وقفوهم إنهم مسئولون ومعلوم أن حشرهم إلى الجحيم ، إنما يكون بعد المسألة ، وأجاب أنه ليس فى العطف بحرف الواو ترتيب فلا يمتنع أن يقال احشروهم وقفوهم ، مع أنا بعقولنا نعلم أن الوقوف كان قبل الحشر إلى النار ، هذا ما قاله القاضى ، وعندى فيه وجه آخروهو أن يقال إنهم إذا قاموا من قبورهم لم يبعد أن يقفوا هناك بحيرة تلحقهم بسبب معاينة أهوال القيامة ، ثم إن الله تعالى يقول للملائكة : احشروا الذين ظلوا واهدوهم إلى صراط الجحيم ، أى سوقوهم إلى طريق جهنم وقفوهم هناك وتحصل المسألة هناك ثم من هناك يساقون إلى النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه .

﴿ البحث الثانى ﴾ الآمر فى قوله تعالى (احشروا الذين ظلموا) هوالله فهو تعالى أمر الملائكة أن يحشروا الكفار إلى موقف السؤال والمراد من الحشر أن الملائكة يسوقونهم إلى ذلك الموقف. ﴿ البحث الثالث ﴾ أن الله أمر الملائكة بحشر ثلاثة أشياء: الظالمين ، وأذو اجهم ، والاشياء التى كانوا يعبدونها . وفيه فوائد:

﴿ الفائدة الأولى ﴾ أنه تعالى قال (احشروا الذين ظلموا) ثم ذكر من صفات الذين ظلموا كونهم عابدين لغير الله وهدا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر وذلك يدل على أن كل وعيد ورد فى حق الظالم فهو مصروف إلى الكفاروعا يؤكد هذا قوله تعالى (والكافرون هم الظالمون) ﴿ الفائدة الثانية ﴾ اختلفوا فى المراد بأزواجهم وفيه ثلاثة أقوال: (الأول) المرادبأزواجهم أساههم أى أحزابهم ونظراؤهم من الكفر فاليهودى مع اليهودى والنصراني مع النصراني والذي يدل على جواز أن يكون المراد من الازواج الاشباه وجوه: (الاول) قوله تعالى (وكنتم يدل على جواز أن يكون المراد من الازواج الاشباه وجوه: (الاول) قوله تعالى (وكنتم

أزواجاً ثلاثة) أي أشكالا وأشباهاً (الثاني) أنك تقول عندي من هذا أزواج أبي أمثال وتقول زوجان من الحف لكون كل واحد منهما نظير الآخر وكذلك الرجل والمرأة سميا زوجين لكونهما متشابهين فيأكثر أحكام النكاح وكذلك العدد الزوجسي بهذا الاسم لكون كل واحدمن سميه مثالاللقسم الثاني في العدد الصحيح ، قال الواحدي فعلى هذا القول يجب أنْ يَكُونُ المرادبالذين ظلموا الرؤساء لانك نو جعلت الذين ظلموا عاماً في كل من أشرك لم يكن للا زواج معنى (القول الثانى) فى تفسير الازواج أن المراد قرناؤهم من الشياطين لقوله تعالى (وإحواتهم يمدونهم فى الغي ثم لايقصرون) . (وَالْقُولُ الثَّالَثُ) أن المراد نساؤهم اللواتي على دينهم . أما قولُه (وماكانوا يعبدون من دون الله) ففيه قولان : (الأول) المراد ماكانوا يعبدون من دون الله من الأوثان والطواغيت . ونظيره قوله (فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة) قيل المرَّاد بالناس عباد الأو ثان والمراد بالحجارة الأصنام الني هيأحجار منحوتة ، فان قيل إن تلك الاحجارجمادات فما الفائدة فيحشرها إلى جهنم؟ أجاب القاضي بأنه ورد الخبربأنها تعاد وتحيا لتحصل المبالغة في توبيخ الكفارالذين كانوا يعبدونها ولقائلأن يقول هب أن الله تعالى يحيي تلك الاصنام إلا أنه لم يصدر عنها ذنب، فكيف يجوزمن الله تعالى تعذيبها؟ والا تورب أن يقال إن الله تعالى لا يحيى تلك الا "صنام بل يتركها على الجمادية . ثم يلقيها في جهنم لا أن ذلك نمـًا يزيد في تخجيل الكفار (القول الثاني) أن المراد من قوله (وما كانوا يعبدون من دون إلله) الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة ماعبدو فلما قبلوا منهم ذلك الدين صارواكالعابدين لا ولئك الشياطين و تأكدهذا بقوله تعالى (ألم أعهد إليكم ما بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان)والقول الأولأول لأن الشياطين عقلا. وكلمة ما لا تليق بالعقلا. والله أعلم .

مم قال (فاهدوهم إلى صراط الجحيم) قال ابن عباس: دلوهم يقال هديت الرجل إذا دللته وإنما استعملت الهداية ههنا، لانه جعل بدل الهداية إلى الجنة، كما قال (فبشرهم بعذاب أليم). فوقعت البشارة بالعذاب لهؤلاء بدل البشارة بالنعيم لأولئك، وعن ابن عباس (فاهدوهم) سوقوهم وقال الأصم: قدموهم، قال الواحدى: وهذا وهم. لانه يقال هدى إذا تقدم ومنه الهداية والهوادى والهاديات الوحش، قال ولا يقال هدى عمنى قدم، ثم قال وقفوهم، يقال وفقت الدابة اقفها وقفاً فوقفت هي وقوفاً، والمعنى احبسوهم وفي الآية قولان (أحدهما) على النقيم والتأخير، والمعنى قفوهم واهدوهم، والأصوب أنه لا حاجة إليه، بلكائه قيل (فاهدوهم إلى صراط الجحيم) فاذا انتهو ألى الصراط قيل وقفوهم ، فإن السؤال يقع هناك وقوله (إنهم مسئولون) قيل عن أعمالهم في الدنيا وأقوالهم، وقيل المراد سألهم الحزنة (ألم يأتكم رسل منكم بالبينات، قالوا بلى ولكن في الدنيا وأقوالهم ، وقيل المراد سألهم الحزنة (ألم يأتكم رسل مذكم بالبينات، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وبجوز أن يكون هذا السؤال ماذكر بعد ذلك وهو قوله تعالى (مالكم لا تناصرون) أى أنهم يسألون توبيخاً لهم، فيقال (مالمكم لا تناصرون) قال ابن عباس (مالكم لا تناصرون) قال ابن عباس

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ الْمَنْاصُرُونَ ﴿ اللَّهُ مُ الْمَوْمَ الْمَوْمَ اللَّهُ لَا تَنَاصُرُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْمَيْمِينِ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْهُمْ مِن عَنِ الْمَيْمِينِ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْهُمْ مِن الْمَيْمِينِ فَي عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَ ۚ إِنَّا لَذَا يَعُونَ ﴿ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللللللَّالَةُ اللللللَّا اللللللللَّا اللللللللَّاللَّهُ اللللللَّلَا الللللللللل

رضى الله عنهما: لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم فى الدنيا ، وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: نحن جميع منتصر ، فقيل لهم يوم القيامة مالسكم غير متناصرين ، وقيل يقال للكفار ما لشركاء كم لا يمنعونكم من العذاب .

محم قال تعالى ﴿ بل هم اليوم مستسمون ﴾ يقال استسلم للشى. إذا انقاد له وخضع ، ومعناه فى الأصل طلب السلامة بترك المنازعة ، والمقصود أنهم صاروا منقادين لا حيلة لهم فى دفع تلك للصار لا العايد ولا المعبود .

ثم قال تعالى ﴿ وأقبل بعضهم غلى بعض ﴾ قيل هم والشياطين ، وقيل الرؤساء والاتباع . ﴿ يَسَاءُلُونَ ﴾ أى يسأل بعضهم بعضاً ، وهذا التساؤل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت يقولون غررتمونا ، ويقول أو لئك لم قبلنم منا ، وبالجملة فليس ذلك تساؤل المستفهمين ، بل هو تساؤل التوبيخ واللوم ، والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ قالوا إِنكُمْ كُنتُم تَأْتُونَنَا عَنَ الْهَيْنِ ، قالُوا بَلِلْمُ تَكُونُوا مؤمنين ، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاغين ، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون ، فأغويناكم إناكنا غاوين ، فانهم يومئذ فى العذاب مشتركون ، إنا كذلك نفعل بالمجرمين ، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ، ويقولون أثنا لتاركوا آلمتنا لشاعر بجنون ، بل جاء بالحق وصدق

الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّاكُمْ لَذَآيِقُواْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ إِلَّا عَبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَ فَي

المرسلين، إنكم لذا تقوا العذاب الآليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين، واعلم أنَّ الله تعالى لما حكى عنهم أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون شرح كيفية ذلك التساؤل فقالوا (إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين)وهذا قول الاتباع لمن دعاهم إلى الضلالة ، وفي تفسير اليمين وجوه (الأول) أن لفظ اليمين ههنا استعارة عن الحيرات والسعادات، وبيان كيفية هذه الاستعارة ، أن الجانب الآيمن أفضل من الجانب الآيسر لوجوه (أحدها) اتفاق الكل على أن أشرف الجانبين هو اليمين (والثاني) لا يباشرون الاعمال الشريفة إلا باليمين مثل مصافحة الاخيار والاكل والشرب وما على العكس منه يباشرونه بالبد اليسرى (الثالث) أنهم كانوا يتفاءلون وكانوا يتيمنون بالجانب الآيمن ويسمونه بالبارح (الرابع) أن النبيصلي الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شي. (الخامس) أنّ الشريعة حكمت بأن الجانب الأيمن لكاتب الحسنات والا يسر لكاتب السيئات (السادس) أن الله تعالى وعد المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه ، والمسى. أن يؤتى كتابه بيساره ، فثبت أن الجانب الا يمن أفضل من الجانب الا يسر ، وإذا كان كذلك لا جرم ، استعير لفظ اليمين للخيرات والحسنات والطاعات ، فقوله(إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) يعنى أنَّاكم كنتم تخدعوننا وتوهمون لنا أن مقصودكم من الدغوة إلى تلك الانديان تصرة الحق وتقوية الصدق (والوجه الثاني) في التأويل أنه يقال فلان يمين فلان ، إذا كان عنـــده بالمنزلة الحسنة ، فقال هؤلا. الكفار لا مُمتهم الذين أضلوهم وزينوا لهم الكفر : إنكم كنتم تخدعونسا و توهمون لنا ، أننا عندكم بمنزلة اليمين ، أى بالمنزلة الحسنة ، فو ثقَّنا بكم وقبلنا عنكم (الوجه الثالث) أن أئمة الكفاركانوا قد حلفوا لهؤلاء المستضعفين أن ما يدعونهم إليه هو الحق ، فو ثقوا بإيمانهم وتمسكوا بعهودهم التي عهدوها لهم ، فمعنى قوله (كنتم تأتوننا عن اليمين) أي من ناحية المواثيق والايمان التي قدمتموها لنا (الوجه الرابع) أن لفظ اليمين مستعار من القوة والقهر ، لا أن اليمين موصوفة بالقهر وبها يقع البطش، والمعنى أنكم كنتم تأتوننا عن القوة والقهر، وتقصدوننا عن السلطان والغلبـة حتى تحملونا على الضلال وتعيرونا عليه ، ثم حكى الله تعالى عن الرؤساء أنهم أجابوا الاتباع من وجوه (الاول) أنهم قالوا لهم (بل لم تكونوا مؤمنين) يعني أنكم ماكنتم موصوفين بالإيمان حتى يقال إنا أزلنا كم عنه (الثاني) قولهم (وماكان لنا عليكم من سلطان) يعنى لا قدرة لناعليكم حتى نقهركم ونجبركم (الثالث) (بل كنتم قوما طاغين) أى ضالين غالين في معصية الله (الرابع) قولهم (فحق علينا قول ربنا إنا لذا تقون) والمدنى أن الله تعالى لما أخبر عن

و قوعنا فى العذاب، فلو لم يحصل وقوعنا فى العذاب لما كان خبر الله حقاً ، بل كان باطلا ، و كان خبر الله أمراً واجباً لاجرم ،كان الوقوع في العذاب الا ُليم لازماً ، قال مقاتل قوله تعمالي (فحق علينا قول ربنا) إشارة إلى قول الله لإبليس (لا ملا ن جهنم منك وبمن تبعك منهم أجمعين) وقوله تعالى (إنا لذائقون) يعنى لما وجب أن يحق علينا قول ربنا وجب أن نكون ذائقين لهذا العذاب (الخامس) قولهم (فأغوينا كم إناكنا غاوين) والمعنى أنا إيما أقدمنا على أغوائكم لأناكنا موصوفين في أنفسنا بالغُواية ، وفيه دقيقة أخرى ، كائهم قالوا إن اعتقدتم أن غوايتـكم بسبب إغوائنا فغوايتنا إن كانت بسبب إغوا. غاو آخر ولزم التسلسل وذلك محال، فعلمنـــا أن حصول الغواية والرشاد ليس من قبلنا ، بل من قبل غيرنا ، وذلك الغير هو الذي ذكره فيها قبل ، وهو قوله (فحق علينا قول ربنا) و لما حكى الله تعالى كلام الا تباع للرؤسا. وكلام الرؤَّسا. للا تباع قال بعده (فانهم يومئذ في العذاب مشتركون) يعني فالمتبوع والتابع والمخدوم والحادم مشتركون في الوقوع في العذاب كما كانوا في الدنيا مشتركين في الغواية ، ثم قال أيضاً (إنا كذلك نفعل بالمجرمين) وعنى بالمجرمين ، ههنا الكفار بدليلأنه تعالى قال بعد هذه الكلمة (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستنكبرون) والضمير في قوله (إنهم)عائد إلى المذكور السابق وهو قول (بالمجرمين) وهذا يدل على أن لفظ المجرم المطلق مختص في القرآن بالكافر ، ثم بين تعالى أنهم إنما وُقعوا في ذلك العذاب لأنهم كانوا مكذبين بالتوحيد وبالنبوة ، أما التكذيب بالتوحيد فهو قوله تعالى (إنهم كانوا إذا قيل لهم لاإله إلا الله يستكيرون) يعنى ينكرون ويتعصبون لإثبات الشرك ويستنكفون عن الإقرار بالتوحيد . وأما التكذيب بالنبوة فهو قولهم (أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) ويعنون محمداً ، ثم إنه تعالى كذبهم في ذلك الكلام فقال (بل جاء بالحق وصدق المرسلون) وتقرير هذا الكلام أنه جاء بالدين الحق لأنه ثبت بالعقل أنه تعالى منزه عن الصد والند والشريك فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بتقرير هذه المعانى كان مجيئه بالدين الحق ، قرأ ابن كثير (أينا لتاركوا آلهتنا) بهمزة وياء بعدها خفيفة ساكنة بلا مد ، وقرأ نافع في رواية قالون وأبو عمرو على هذا التفسير يمدان والباقون بهمزتين بلا مدوقوله تعالى (وصدق المرسلون(١١)) يعنى صدقهم في مجيئهم بالتوحيد ونفي الشريك، وهذا تنبيه على أن القول بالتوحيد دين لـكل الأنبياء ، ولما حكى الله عنهم تكذيبهم بالتوحيد والنبوة نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور فغال (إنكم لذائقوا العذاب الأليم) كَانَّهُ قيل فكيف يليق بالرحيم الكريم المتعالى عن النفع ؛والضر أن يعذب عباده فأجاب عنه بقوله (وما تجزون إلا ما كنتم تعملون) والمعنى أن الحكم أيقتضى الأمر بالحسن والطاعة والنهى عن القبيح والمعصية والأمر والنهى لايكمل المقصود منهما

⁽١) وصدق المرسلون فى المصحف مرفوعة بالواو والنون . ولكن المفسر جرى فى تفسيره على أنها منصوبة بالياء والنون ومنى قراءة الرفيع أن المرسلين صدقوا فى كل ما اخبروا به وإنمها شدد الدال من صدق للبالفة فى وصفهم بالصدق . وقراءة الرفع عامة تشمل جميع الأنبياء ومنهم محمد ، وأما قراءة النصب فلا تشمل نبينا عليه السلام إذ يكون الخطاب عبه .

أُوْلَدَيِكَ لَمُ مُرِزَقٌ مَعْلُومٌ ﴿ فَا كُهُ وَهُم مُكُرُمُونَ ﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمُ ﴿ فَا مُكُمُونَ ﴿ فَا فَي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمُ ﴿ فَا مُكْرِدِ مِنْ عَلِينٍ ﴿ فَي بَيْضَاءَ لَذَهِ لِلشَّارِيِينَ عَلَى سُرُرٍ مُنَقَابِلِينَ ﴿ فَي يُطافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَعِينٍ ﴿ فَي بَيْضَاءَ لَذَهِ لِلشَّارِيِينَ عَلَى سُرُو مُنَقَابِلِينَ ﴿ فَي يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَعِينٍ ﴿ فَي بَيْضَاءَ لَذَهِ لِلشَّارِينَ لَكِي اللَّهُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ فَي وَعِندَهُمْ قَامِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ فَي لَا فَي لَا فَي لَا فَي اللَّهُ مَا عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ فَي وَعِندَهُمْ عَلَى بَعْضِ يَنَسَاءَلُونَ وَقِي كَاللَّهُ مَا عَنْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَقِي كَالَاقُونَ فَي كَاللَّهُ مُن يَيْفُ مَا عَنْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَقِي اللَّهُ وَلَا هُمُ مَا فَا فَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَقِي اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِم بَعْلَى اللَّهُ مَا عَنْهُمْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَنْهُمْ عَلَى اللَّهُ مَا عَنْهِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ مُ عَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَنْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ مَا عَنْهُمْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَنْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللل

إلا بالترغيب فى الثواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه صوناً للكلام عن الكذب، فلمذا السبب وقعوا فى العذاب ثم قال (إلا عباد الله المخلصين) يعنى ولسكن عباد الله [المخلصين ناجونوهو] من الاستثناء المنقطع.

قوله تعالى : ﴿ أُولئكُ لَهُمْ رَزَقَ مُعْلُومٌ ، فَوَاكُمُ وَهُمْكُرُمُونَ ، فى جنات النعيم ، على سرر متقابلين ، يطاف عليهم بكأ س من معين ، بيضاء لذة للشاربين . لافيها غول ولا هم عنها ينزفون ، وعندهم قاصرات الطرف عين ، كأ نهن بيض مكنون ، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ .

اعلم أنه تعالى لمـا وصفأحوال المتكبرين عن قبول التوحيد المصرين على إنكار النبوة أردفه بذكرحال المخلصين في كيفية الثواب، وفيه مسائل :

. ﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكرنا فى فتح اللام وكسرها من المخاصين قراءتين فالفتح أن الله تعالى أخلصهم بلطفه واصطفاهم بفضله والكسر هو أنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى .

المسألة الثانية كاعلم أنه تعالى وصف رزقهم بكونه معلوماً ، ولم يبين أن أى الصفات منه هو المعلوم فلذلك اختلفت الأقوال ، فقيل معناه إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار غدوة وعشية وإن لم يكن ثمة لا بكرة ولا عشية ، قال تعالى (ولهم رزقهم فها بكرة وعشياً) ، وقيل معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكونه مخصوصاً بخصائص خلقها الله فيه من طيب طعم ورائحة ولذة وحسن منظر ، وقيل معناه أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم متى يحصل ولا متى ينقطع ، وقيل معناه : القدر الذي يستحقونه بأعمالهم من ثواب الله وكرامته عليهم ، وقد بين الله تعالى أنه يعطيهم غير ذلك على سبيل التفضل ، ثم لما ذكر تعالى أن لهم رزقاً بين أن ذلك الرزق ماهو فقال (فواكه) وفيه قولان (الأول) أن الفاكمة عبارة عما يؤكل لاجل الناذذ لالاجل الحاجة ، وأرزاق أهل الجنة كلها فواكه لا نهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات

فاجم أجسام محكمة مخلوقة للا بد ، فكل ما يأكار نه فهو على سبيل التلذذ (والثانى) أن المقصود من ذكر الفاكهة التنبيه بالأدنى على الأعلى ، يعنى لماكانت الفاكهة حاضرة أبداً كان الآدام أولى بالحضور ، والقول الأول أفرب إلى التحقيق ، واعلم أنه تعالى لما ذكر الأكل بين أن ذلك الأكار حاصل مع الإكرام والتعطيم فقال (وهم مكرمون) لأن الأكل الخالى عن التعظيم يليق بالبهائم ، ولما ذكر تعالى مأكولهم وصف تعالى مساكهم فقال (في جنات النعيم ، على سرر متقابلين) ومعناه أنه لاكلفة عليهم في التلاقي للا نس والتخاطب ، وفي بعض الأخبار أنهم إذا أرادوا القرب سار السرير تحتهم ، ولا يجوز أن يكونوا متقابلين إلا مع حصول الخواطر والسرائر ولن بكونوا كذلك إلا مع الفسحة والسعة ، ولا يجوزأن يسمع بعضهم خطاب بعض ويراه على بعد إلا بأن يقوى الله أبصارهم وأسهاعهم وأصواتهم ، ولما شرح الله صفة المأكل والمسكن ذكر بعده صفة يقوى الله أبصارهم وأسهاعهم وأصواتهم ، ولما شرح الله صفة المأكل والمسكن ذكر بعده صفة الشراب فقال (يطاف عليهم بكأس من معين) يقال للزجاجة التي فيها الخركاس و تسمى الخرة نفسهاكائساً قال :

وعن الآخفش: كلكائس في القرآن فهي الخر، وقوله (من معين) أي من شراب معين، أو من نهر معين، المعين مأخوذ من عين الماء أي يخرج من العيون كما يخرج الماء وسمى معيناً لظهوره يقال عان الماء إذا ظهر جارياً، قاله ثعلب فهو مفعول من العين نحو مبيع ومكيل، وقيسل سمى معيناً لأنه يجرى ظاهر العين، ويجوز أن يكون فعيلا من المعين وهو الماء الشديد الجرى ومنه أمعن في المسير إذا اشتد فيه، وقوله (بيضاء) صفة للخمر، قال الآخفش، خمر الجنة أشد بياضاً من اللهن، وقوله (لذة) فيه وجوه (أحدها) أنها وصفت باللذة كانها نفس اللذة وعينها كما يقال فلان جود وكرم إذا أرادوا المبالغة في وصفه بهاتين الصفتين (وثانيها) قال الزجاج أي ذات لذة فعلى هذا حذف المضاف (وثالثها) قال الليث: اللذ واللذيذ يجريان بجرى واحداً في النعت ويقال شراب لذ ولذيذ قال تعالى (بيضاء لذة الشاربين) وقال تعالى (من خمر لذة للشاربين) ولذلك سمى النوم لذاً لاستلذاذه، وعلى هذا لذة بمعنى لذيذة. والأقرب من هذه الوجوه الأول.

﴿ البحث الأول﴾ قال الفراء العرب تقول ليس فيهاغيلة وغائلة وغول سواء ، وقال أبو عبيدة الغول أن يغتال عقولهم ، وأنشد قول مطبع بن إياس :

ومازالت الكائس تغتالهم وتذهب بالأول الأول

وقال الليث: الغول الصداع و المعنى ليس فيها صداع كما فى خمر الدنيا ، قال الواحدى رحمه الله وحقيقته الإهلاك ، ثم سمى الصداع غولا . وحقيقته الإهلاك ، يقال غاله غولا أى أهلكه ، والغول والغائل المهلك ، ثم سمى الصداع غولا . لأنه يؤدى إلى الهلاك .

ثم قال تعالى (و لا هم عنها ينزفون) وقرى. بكسر الزاى قال الفراء من كسر الزاى فله معنيان يقال أنزف الرجل إذا نفدت خمرته ، وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتح الزاى فمعناه قَالَ قَا إِلَى مِنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ يَهُ يَقُولُ أَوْنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لا يذهب عقولهم أى لا يسكرون يقال نزف الرجل فهو منزوف ونزيف ، والمعنى ليس فيها قط نوع من أنواع الفساد التي تكون في شرب الحزر من صداع أو خمار أو عربدة ولا هم يسكرون أيضاً ، وخصه بالذكر لانه أعظم المفاسد في شرب الحزر ، ولما ذكر الله تعالى صفة مشروبهم ذكر عقيبه صفة منكوحهم من ثلاثة أوجه (الأول) قوله (وعندهم قاصرات الطرف) ومعنى القصر في اللغة الحبس ومنه قولة تعالى (حور مقصورات في الخيام) والمعنى أنهن يحبس نظرهن ولا ينظرن إلى غير أزواجهن ،

(الصفة الثانية) قوله تعالى (عين) قال الزجاج كبار الأعين حسانها واحدها عيناه . (الصفة الثالثة) قوله تعالى (كائهن بيض مكنون) المكنون في اللغة المستوريقال كننت الشيء واكنته ، ومعنى هذا التشبيه أن ظاهر البيض بياض يشوبه قليل من الصفرة ، فاذا كان مكنوناً كان مصوناً عن الغبرة والقترة ، فكان هذا اللون في غاية الحسن والعرب كانوا يسمون النساء بيضات الحدور . ولما تمم الله صفات أهل الجنة قال (فأقبل بعضهم على بعض يتساملون) فان قيل على أى شيء عطف قوله (فأقبل بعضهم على بعض يتساملون) فان المعنى والمعنى بشربون و يتحادثون على الشراب قال الشاعر:

وما بقيت من اللذات إلا عادثة الكرام على المدام

والمعنى فيقبل بعضهم على بعض يتسالمون عما جرى لهم وعليهم في الدنيا .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ قَائُلُ مَهُم إِنْ كَانَلَى قَرِينَ ، يقولونَ أَئْنُكُ لَمَنَ الْمُصَدَّقِينَ ، أَنْذَا مَتَنَا وَكَنَا تَرَابًا وعظاماً أثنالمدينون ، قال هلأنتم مطلعون ، فاطلع فرآه في سواء الجحيم ، قال تالله إن كدت لتردين ، ولو لا نعمة ربى لكنت من المحضرين ، أفا نحن بميتين ، إلا مو تتنا الأولى ومانحن بمعذبين ، إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون كه في الآية مسائل :

﴿ المسألَةِ الأولى ﴾ اعلم أنه تعالى كما ذكر في أهل الجنة أنهم يتسالمون عند الاجتماع على

شرب حر الجنة فان محادثة العقلاء بعضهم مع بعض على الشرب من الأمور اللذيذة، وتذكر الحلاص عند اجتماع أسباب الهلاك من الأمور اللذيذة، ذكر تعالى فى هذه الآية أن أهل الرتز إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا فى المكالمة والمساءلة كان من جملة تلك الكلمات أنهم يتذكرون أنهم كان قد حصل لهم فى الدنيا مايوجب لهم الوقوع فى عذاب الله، ثم إنهم تخلصوا عنه وفازوا بالسعادة الأبدية، والمقصود من ذكر هذه الأشياء أن أهل الجنة يتكامل سرورهم وبهجتهم.

أما قوله (قال قائل مهم إنى كان لى قرين) أى قال قائل من أهل الجنة إنى كان لى قرين فى الدنيا (يقول أثنك لمن المصدقين) أى كان يو بخنى على التصديق بالبعث والقيامة ويقول تعجباً (أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون) أى لمحاسبون ومجازون، والمعنى أن ذلك القرين كان يقول هذه الكلمات على سبيل الاستنكار، ثم إن ذلك الرجل الذى هو من أهل الجنة يقول لجلسائه يدءوهم إلى كال السروور بالاطلاع إلى النارلمشاهدة ذلك القرين ومخاطبته (هل أنتم مطلعون، فاطلغ) والاقرب أنه تمكلف أمراً اطلع معه لانه لو كان مطلماً بلا تمكلف لم يمن إلى اطلاعه حاجة فلذلك قال بعض أطراف الجنة فاطلع عندها إلى النار (فرآه فى سواء الجحيم) أى فى وسط الجحيم قال له مو بحاً (تالله إن كدت لتردين) أى لتهلكنى بدعائك إياى إلى إنكار البعث والقيامة (ولو لا نعمة ربى) بالإرشاد إلى الحق والعصمة عن البلطل (لمكنت من المحضرين) فى النار عاد ألى بخاطبة جلسائه الذين هم من أهل الجنة فقال (أفما نحن بميتين) وفيه قولان (الأولى) أن أهل الجنة لا يعلمون أنهم لا يمو تون فلعل هذا المكلام حصل قبل ذبح الموت (والثانى) أن أهل وذبح فعند ذلك يعلمون أنهم لا يمو تون فلعل هذا المكلام حصل قبل ذبح الموت (والثانى) أن الذي يتكامل خيره وسعادته فاذا عظم تمجبه بها قد يقول أيدوم هذا لى؟ أفيبق هذا لى؟ وإنكان على يقين من دوامه ، ثم عند فراغهم من هذه الماحات يقولون (إن هذا لح، والهور العظيم)

وأما قوله (لمثل هذا فليعمل العاملون) فقيل إنه من بقية كلامهم ، وقيل إنه ابتداءكلام من الله تعالى أى لطلب مثل هذه السعادات يجب أن يعمل العاملون.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال بعضهم المراد من هذا القائل ومن قرينه ماذكره الله تعالى فى سورة الكهف فى قوله (واضرب لهم مثلا رجلين) إلى آخر الآيات ، وروى أن رجلين كانا شريكين فصل لها ثمانية آلاف دينار فقال أحدهما للآخر أقاسمك فقاسمه واشترى داراً بألف دينار فأراها صاحبه وقال كيف ترى حسما فقال ما أحسنها فخرج وقال اللهم إن صاحبي هذا قد ابتاع هذه الدار بألف دينارو إلى أسألك داراً من دورالجنة ، فتصدق بألف دينار ، ثم إن صاحبه تزوج بامراه حسناء بألف دينار فتصدق هذا بألف دينار لاحل أن يزوجه الله من الحور العين ، ثم إن صاحبه الله ما احد اشترى بساتين بألني دينار فتصدق هذا بألني دينار ، ثم إن الله أعطاه في الجنة ماطلب صاحبه اشترى بساتين بألني دينار فتصدق هذا بألني دينار ، ثم إن الله أعطاه في الجنة ماطلب

أَذَٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَرُلًا أَمْ شَكَرَةُ الزَّقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِنْنَةٌ لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فعند هذا قال (إنى كان لى قرين _ إلى قوله _ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم) .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (أثنك لمن المصدقين ، أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون) اختلف القراء في هذه الاستفهامات الثلاثة قرأ نافع الأولى والثانية بالاستفهام بهمزة غير بمدودة والثالثة بكسر الألف من غير استفهام ، ووافقه الكسائى إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين ، وقرأ أباقون أبن عامر الأولى والثالثة بالاستفهام بهمزتين والثانية بكسر الألف من غيراستفهام ، وقرأ الباقون بالاستفهام في جميعها ، ثم اختلفوا فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة غيرمطولة و بعدها يا مساكنة خفيفة ، وأبو عمرو مطولة ، وعاصم وحمزة بهمزتين .

وأما قوله (إن كدت لتردين) قرأ نافع برواية ورش لنرديني بإثبات الياء في الوصل والبافرن محذفها.

و المسألة الرابعة الحاج أسحابنا على أن الهدى والضلال من الله تعالى بقوله تعالى (ولولا نممة ربى لكنت من المحضرين) وقالوا مذهب الخصم أن كل مافعله الله تعالى من وجوه الإنعام في حق المؤمن فقد فعله في حق الكافر ، وإذا كان ذلك الإنعام مشتركا فيه المتنع أن يكون سبباً لحسول الهداية للومن . وأن يكون سبباً لحلاصه من الكفر والردى فوجب أن تكون تلك للنعمة المخصوصة أمراً زائداً على تلك الإنعامات التي حصل الاشتراك فيها ، وما ذلك إلا بقوة الداغى إلى الإيمان و تكميل الصارف عن الكفر .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجل الذى من أهل الجنة (أفا نحن عين إلا مو تتنا الأولى) فهذا يدل على أن الإنسان لا يموت إلا مرة واحدة ولو حصلت الحياة في القبر لكان الموت حاصلا مرتين (والجواب) أن قوله (إلا موتتنا الأولى) المراد منه كل ما وقع في الدنيا والله أعلم

قوله تعالى : ﴿ أَذَلَكَ خَيْرِ نَزَلًا أَمْ شِحْرَةَ الرَّقُومَ ، إِنَا جَعَلَنَاهَا فَتَنَةَ لِلطَّالَمِينَ ، إِنَّهَا شَجْرَةً تَحْرَجٍ فَى أَصُلَ الْجَحْرِمِ ، طَلْعَهاكَاتُه رَمُوسِ الشياطينِ ، فإنهم لآكلونَمنها فمالتُونَ منها البطون؛ ثم إن لهم عليها

عَلَىٰ اَتُنرِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَلْمُ اللَّهِ الْمُخْلُصِينَ فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلُصِينَ

لشوباً من حميم ،ثمم إن مرجعهم لإلى الجحيم ، إنهم الفوا أباءهم ضالين ، فهم على آثارهم يهر عون ، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ، ولقد أرسلنا فهم منذرين ، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ، إلا عباد الله المخلصين ﴾ .

إعلم أنه تعالى لما قال بعد ذكر أهل الجنة ووصفها (لمثل هذا فليعمل العاملون) أتبعه بقوله (أذلك خير نزلا أم شجزة الزقوم) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يورد ذلك على كفار قومه ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر ، وكما وصف من قبل مآكل أهل الجنة ومشاربهم وصف أيضاً في هذه الآية مآكل أهل النار ومشاربهم .

أما قوله (أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم) فالمعنى أن الرزق المعلوم المذكور لأهل الجنة (خير نزلا) أى خير حاصلا (أم شجرة الزقوم) وأصل النزل الفضل الواسع فى الطعام يقال طعام كثير النزل، فاستمير للحاصل من الشيء، ويقال أرسل الأمير إلى فلان نزلا وهو الشيء الذي يصلح حال من ينزل بسببه، إذا عرفت هذا فنقول حاصل الرزق المعلوم لأهل الجنة اللذة والسرور، وحاصل شجرة الزقوم الألم والغم، ومعلوم أنه لانسبة لاحدهما إلى الآخر فى الخيرية إلا أنه جاء هذا الكلام، إما على سبيل السخرية بهم أو لاجل أن المؤمنين لما اختاروا ما أوصلهم إلى الوزق الكريم، والكافرين اختاروا ماأوصلهم إلى العذاب الآليم فقيل لهم ذلك توبيخاً لهم على الورق الكريم، والكافرين اختاروا ماأوصلهم إلى العذاب الآليم فقيل لهم ذلك توبيخاً لهم على الكلى فانه روى أنه لما نزلت هذه الآية قال ابن الزبعرى أكثر الله فى بيوتكم الزقوم، فان أهل الكلى فانه روى أنه لما نزلت هذه الآية قال ابن الزبعرى أكثر الله فى بيوتكم الزقوم، فان أهل النين يسمؤن التمر والزبد بالزقوم، فقال أبوجهل لجاريته زقينا فأتته بزيد وتمر، وقال تزقوا. شم التين يسمؤن التمر وهو الإفراط من أكل الشيء حتى يكره ذلك يقال بات فلان يتزقم وظاهر الفظ القرآن يدل على أنها شجرة كرية الطعمنة الرائحة شديدة الخشونة موصوفة بصفات كل من انولها عظم من تناولها، ثم إنه تعالى يكره أهل النار على تناول بعض أجزائها.

أما قوله تعالى (إنا جعلناها فتنة للظالمين) ففيه أقوال : (الأول) أنها إنما صارت فتنة للظالمين ، من حيث إن الكفار لمما سمعوا هذه الآية ، قالوا كيف يعقل أن تنبث الشجرة في جهنم

مع أن النار تحرق الشجرة ؟ والجواب عنه أنخالق النارقادر على أن يمنع النارمن إحراق الشجر، ولانه إذا جاز أن يكون في النار زبانية والله تعالى يمنع النار عن إحراقهم فلم لايجوز مثله في هذه الشجرة ؟ إذا عرفت هذا السؤال والجواب فعني كون شجرة الزقوم فتنة للظالمين هوأنهم لما سمعوا هذه الآية وقعت تلك الشبة في قلوبهم وصارت تلك الشبة سبباً لتماديهم في الكفر فهذا هو المراد من كونها فتنة لهم (والوجه الثاني) في التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة لهم في النار لانهم إذا كلفوا تناولها وشق ذلك عليهم ، فحينتذ يصير ذلك فتنة في حقهم (الوجه الثالث) أن يكون المراد من الفتنة الامتحان والاختبار ، فانهذا شي. بعيد عن العرف والعادة مخالف للمألوف والمعروف ، فإذا ورد على الزنديق توسل به إلى الطعن في القرآن والنبوة .

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الشجرة وصفها بصفات: (الصفة الأولى) قولة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قيل منتبها في قدر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها (الصفة الثانية) قوله (طلعها كأنه رءوس الشياطين) قال صاحب الكشاف: الطلع للنخلة هاستمير لما طلع من شجرة الزقوم من حملها، إما استعارة لفظية أو معنوية، وقال ابن قنيبة سمى (طلعاً) لطلوعه كل سنة، ولذلك قيل طبع النخل لأول مايخرج من ثمره، وأما تشبيه هذا الطلع برءوس الشياطين ففيه سؤال، لأنه قيل إنا ما رأينا رءوس الشياطين ففيه سؤال، لأنه قيل الصحيح أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة كال الفضل في الصورة والسيرة واعتقدوا في الشياطين نهاية القبح والتشويه في الصورة والسيرة، فكاحسن التشبيه بالملك عند إرادة تقرير الكمال والفضيلة في قوله (إن هذا إلا ملك كريم) فكذلك وجب أن يحسن التشبيه برءوس الشياطين في القبح وتشويه الحامل أن هذا من باب التشبيه لا بالحسوس بل بالمتخيل، كا نه قيل إن أقبح وتشويه الوهم والحيال هورءوس الشياطين فهذه الشجرة تشبهها في قبح النظر و تشويه الصورة، والذي يؤكد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئاً شديداً الاضطراب منكر الصورة قبيح الحلقة، قالوا إنه شيطان، وإذا رأوا شيئاً صديداً الاضطراب منكر الصورة قبيح الحلقة، قالوا إنه شيطان، وإذا رأوا شيئاً حسن الصورة والسيرة، قالوا إنه ملك، وقال امرؤ القيس:

أتقتلني والمشرفى مضاجعي ومسنونة زرقكا نياب أغوال

(والقول الثانى) أن الشياطين حيات لها رءوس وأعراف ، وهي من أقبح الحيات ، وبهما يضرب المثل في القبح ، والعرب إذا رأت منطراً قبيحاً قالت كا نه شيطان الحماطة ، والحماطة شجرة معينة (والقول الثالث) أن رءوس الشياطين ، نبت معروف قبيح الرأس ، والوجه الأول هو الجواب الحق ، واعلم أنه تعمالي لمما ذكر هذه الشجرة وذكر صفتها بين أن البكالهار (لآكاون منها فمالئون منها البطون) واعلم أن إقدامهم على ذلك الأكل يحتمل وجهين : (الأول) أنهم أكلوا منها لشدة الجوع ، فان قيل وكيف يأكلونها مع نهاية خشونتها ونتنها ومرادة

طعمها ؟ قلنا إن الواقع فى الضرر العظيم ربما استروح منه إلى ما يقاربه فى الضرر ، فاذا جوعهم الله الجوع الشديد فزعوا فى إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الشى. وإن كانبالصفة التى ذكرتموها (الوجه الثانى) أن يقال الزبانية يكرهونهم على الأكل من تلك الشجرة تكميلا لعذابهم .

واعلم أنهم إذا شبعوا فحينئذ يشتد عطشهم ويحتاجون إلى الشراب، فعند همذا وصف الله شرابهم، فقال (ثم إن لهم علمها لشوباً من حميم) قال الزجاج: الشوب اسم عام فى كل ما خلط بغيره، والحميم الماء الحار المنتاهى فى الحرارة، والمعنى أنه إذا غلبهم ذلك العطش الشديد سقوا من ذلك الحميم، فحينتذ يشوب الزقوم بالحميم نعوذ بالله منهما.

واعلم أن الله وصف شرابهم فى القرآن بأشياء منها كونه غساقاً ، ومنها قوله (وسقوا ماء حميها فقطع أمماءهم) ومنها ماذكره فى هذه الآية ، فان قبل ماالفائدة فى كلمة (ثم) فى قوله (ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم)؟ قلنا فيه وجهان (الآول) أنهم يملآون بطونهم من شجرة الزقوم وهو حار يحرق بطونهم فيمظم عطشهم ، ثم إنهم لا يسقون إلا بعد مدة مديدة والغرض تكميل التمذبب ، (والثانى) أنه تعالى ذكر الطعام بتلك البشاعة والكراهة ، ثم وصف الشراب بما هو أبشع منه فكان المقصود من كلمة ثم بيان أن حال المشروب فى البشاعة أعظم من حال المأكول ، ثم قال تعالى (ثم إن مرجمهم لإلى الجحيم) قال مقاتل :أى بعد أكل الزقوم وشرب الحيم ، وهذا يدل على أنهم عند شرب الحيم لم يكونوا فى الجحيم ، وذلك بأن يكون الحيم من موضع خارج عن الجحيم ، فهم يوردون الحيم لأجل الشرب كما تورد الابل إلى الماء ، ثم يوردون إلى الجحيم ، فهم يوردون الحيم كل حصته بقوله تعالى (هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن) وذلك يدل على صحته با فراه م إنه تعالى لما وصف عذا بهم فى أكلهم وشربهم والمعرع إذا استحث ، والمدنى أنهم يتبعون آباءهم اتباعاً فى سرعة كانهم يزعجون إلى اتباع آبائهم ، وأهرع إذا استحث ، والمدنى أنهم يتبعون آباءهم اتباعاً فى سرعة كانهم يزعجون إلى اتباع آبائهم ، والمقسود من الآية أنه تعالى على استحقاقهم للوقوع فى تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء فى الدين والمقود من الآية أنه تعالى على استحقاقهم للوقوع فى تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء فى الدين .

ثم إنه تعالى ذكر لرسوله ما يوجب التسلية له فى كفرهم و تكذيبهم ، فقال (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ، ولقد أرسلنا فيهم منذرين) فبين تعالى أن إرساله للرسل قد تقدم والتكذيب لهم قد سلف ، ويجب أن يكون له على أسوة بهم حتى يصبر كما صبروا ، ويستمر على الدعاء إلى الله وإن تمردوا ، فليس عليه إلا البلاغ .

ثم قال تعالى (فانظر كيفكان عاقبة المنذرين) وهذا وإنكان فى الظاهر خطاباً مع الرسول من أنواع العذاب الكفار لأنهم سمعوا بالأخبار جميع ما جرى من أنواع العذاب على قوم نوح وعلى عاد وثمود وغيرهم، فان لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن وخوف يصلح أن

وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ, مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

﴿ وَكَا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ, هُمُ الْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ سَلَامُ عَلَيْهُ وَ الْآخِرِينَ ﴿ سَلَامُ عَلَيْهُ وَيَ الْآخِرِينَ ﴿ سَلَامُ عَلَيْهُ وَيَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ مِنْ عِبَادِنَا عَلَيْ نُوجٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيَ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَيَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيَهُ الْآخِرِينَ ﴿ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يكون زاجراً لهم عن كفرهم. وقوله تعالى (إلا عباد الله المخلصين) فيه قولان (أحدهما) أنه استثناء من قوله (ولقسد صل قبلهم أكثر الأولين) (والثانى) أنه استثناء من قوله (كيف كان عاقبة المئذرين) فانهاكانت أقبح العواقب وأفظعها إلا عاقبة عباد الله المخلصين ، فانهاكانت مقرونة بالحنير والرآحة .

﴿ القَصَّةُ الْآولَى _ قَصَّةً نُوحٍ عَلَيْهُ السَّلَامِ ﴾

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ نَادَانَا نُوحَ فَلَنْمُ الْجَيْبُونَ ، وَبَجَيْنَاهُ وَأَهَلُهُ مِنَ الْكُرَبِ الْعَظيمِ ، وجعلنَسَا ذريته هم الباقين ، وتركنا عليه في الآخرين ، سلام على نوح في العالمين ، إنا كذلك نجزى المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين ، ثم أغرقنا الآخرين ﴾

اعلم أنه تعالى لما قال من قبل (ولقد صل قبلهم أكثر الأولين) وقال (فانظر كيفكان عاقبة المنذرين) أتبعه بشرح وقائع الأنبياء عليهم السلام (فالقصة الأولى) حكاية حال نوح عليه السلام وقوله (ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون) فيه مباحث:

﴿ الْأُولَ ﴾ أن اللَّام في قوله (فلنعم المجيبون) جواب قسم محذوف والمخصوص بالمدح عذوف ، أى فلنعم المجيبون نحن .

﴿ البحث الثانى ﴾ أنه تمالى ذكر أن نوحاً نادى ولم يذكر أن ذلك النداء فى أى الوقائع كان ؟ لا جرم حصل فيه قولان (الأول) وهو المشهور عند الجمهور أنه نادى الرب تمالى فى أن ينجيه من محنة الفرق وكرب تلك الواقعة (والقول الثانى) أن نوحاً عليه السلام لما اشتغل بدعوة قومه إلى الدين الحق بالغوا فى إيذائه وقصدوا قتله ، ثم إنه عليه السلام نادى ربه واستنصره على كفار قومه ، فأجابه الله تعالى ومنعهم من قتله وإبذائه ، واحتج هذا القائل على ضعف القول الأول بأنه عليه السلام إنما دعا عليهم لأجلأن ينجيه الله تعالى أهله ، وأجاب الله دعامه فيه فكان حصول تلك النجاة كالمعلوم المتيقن فى دعائه ، وذلك يمنع من أن يقال المطلوب من هذا النداء حصول هذه النجاه . ثم انه تعالى لما حكى عن نوح أنه ناذاه قال ومده (فلنعم المجيبون) وهذه اللفظة تدل على أن

وَإِنَّ مِن شِبَعَتِهِ - لَإِبْرَهِيمَ ﴿ إِنَّ إِذَ جَآءَ رَبَهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ـ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَنْ اللَّهِ مُ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿ مَنْ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿ مَنْ اللَّهُ مُرِيدُونَ ﴿ مَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا فَاللَّهُ مُ اللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَ اللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

تلك الإجابة كانت من النعم العظيمة ، وبيانه من وجوه (الا و ل) أنه تعالى عبر عن ذاته بصيغة الجمع فقال (ولقد نادانا نوح) والقادر العظيم لا يليق به إلا الإحسان العظيم (والثانى) أنه أعاد صيغة الجمع فى قوله (فلنعم المجيبون) و ذلك أيضاً يدل على تعظيم تلك النعمة . لا سيما وقد وصف تلك الإجابة بأنها نعمت الإجابة (والثالث) أن الفاء فى قوله (فلنعم المجيبون) يدل على أن حصول هذه الإجابة مرتب على ذلك النداء ، والحكم المرتب على الوصف المناسب يقتضى كونه معللا به ، وهذا يدل على أن النداء بالإخلاص سبب لحصول الإجابة ، ثم إنه تعالى لما بين أنه سبحانه نعم المجيب على سبيل الإجال ، بين أن الإنعام حصل فى تلك الإجابة من وجوه (الا ول) قوله تعالى (ونجيناه وأهله من الكرب الحاصل بسبب الحوف من الغرق ، وعلى الثانى الكرب الحاصل بسبب الحوف من الغرق ، وعلى الثانى الكرب الحاصل من أذى قومه (والثانى) قوله (وجعلنا ذريته هم الباقين) يفيد الحصر وخلك يدل على أن كل من سواه وسوى ذريته فقد فنوا ، قال ابن عباس ذريته بنوه الثلاثة : سام وخام ويافث ، فسام أبو العرب وفارس والروم ، وحام أبو السودان ، ويافث أبو الترك .

﴿ النعمة الثالثة ﴾ قوله تعالى (و تركنا عليه فى الآخرين ، سلام على نوح فى العالمين ﴾ يعنى يذكرون هذه الدكلمة ، فان قبل فما معنى قوله (فى العالمين) قلنا معناه الدعاء بثبوت هذه النحية فيهم جميعاً أى لا يخلو أحد منهم منها ،كائنه قبل أثبت الله التسليم على نوح وأدامه فى الملائكة والثقلين فيسلمون عليه بكليتهم ، ثم إنه تعالى لما شرح تفاصيل إنعامه عليه قال (إنا كذلك نجزى المحسنين) والمعنى أنا إنما خصصنا نوحاً عليه السلام بتلك انتشريفات الرفيعة من جعل الدنيا محلوأة من ذريته ومن تبقية ذكره الحسن فى ألسنة جميع العالمين لاجل أنه كان محسناً ، ثم علل كونه محسناً بأنه كان عبدا لله مؤمناً ، والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقامات الإيمان بالله والانقياد لطاعته .

﴿ القصة الثانية _ قصة إبراهيم عليه السلام ﴾

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنْشَيْعَتُهُ لَا بِرَاهِيمَ ، إِذْجَاءُ رَبِّهِ بَقَلْبِ سَلِّيمَ ، إِذْ قَالَلَا بِيهُ وَقُومُهُ مَاذَا تُعْبُدُونَ. أَتَفَكَا آلِمَةً دُونَ اللّهَ رَيْدُونَ ، فَمَا ظَنْكُمْ بِرِبِالْعَالِمَانِ ، فَنْظُرْ نَظْرَةً فَى النّجُوم ، فقال إِنّى سقيم ، فتولوا الفخر الرازي – ج ٢٦ م ١٠

عَنَّهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى وَالْهَبِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُونَ ﴿ مَا لَكُو لَا تَنْظِفُونَ وَ مَا لَكُو لَا تَنْظِفُونَ وَ فَا فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴿ وَا لَكُو لَا تَنْظِفُونَ ﴾

عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألاتأكلون، مالكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضرباً باليمبن. فأقبلوا إليه يزفون ﴾ في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ الضمير في قوله من شيعته إلى ماذا يعود؟ فيه قولان (الأول) وهو الأظهر أنه عائد إلى نوح عليه السلام أى من شيعة نوح أى من أهل بيته وعلى دينه ومهاجه لإبراهيم ، قالوا وماكان بين نوح وإبراهيم إلانبيان هود وصالح ، وروى صاحب الكشاف أنه كان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة (الثاني) قال الكلى المراد من شيعة محمد لإبراهيم عمنى أنه كان على دينه ومنهاجه فهو من شيعته وإن كان سابقاً له والأول أظهر ، لأنه تقدم ذكر النبي علي فعود الضمير إلى نوح أولى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ العامل في (إذ) ما دل عليه قوله (وإن من شيعته) من معنى المشايعة يعنى وإن عن شايعه على دينه و تقواه حين جاء ربه بقلب سليم لإبراهيم .

أما ڤوله (إذ جاء ربه بقلب سليم) ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في قوله (بقلب سليم) قولان (الأول) قال مقاتل والكلبي يعنى خالص من الشرك ، والمعنى أنه سلم من الشرك فلم يشرك بالله (والثانى) قال الاصوليون المراد أنه عاش ومات على طهارة القلب من كل دنس من المعاصى ، فيدخل فيه كونه سليها عن الشرك وعن الشك وعن الغل والغش والحقد والحسد ، عن ابن عباس أنه كان يحب للناس مايحب انفسه ، وسلم جميع الناس من غشه وظله وأسلمه الله تعالى فلم يعدل به أحداً ، واحتج الذاهبون إلى القول الاول بأنه تعالى ذكر بعد هذه الكلمة إنكاره على قومت الشرك بالله ، وهو قوله (إذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون) واحتج الذاهبون إلى القول الثانى بأن اللفظ مطلق فلا يقيد بصفة دون صفة ، ويتأكد هذا بقوله تعالى (ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين) مع أنه تعالى قال (الله أعلم حيث يعمل رسالته) وقال (وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين) فإن قبل ما معنى المجىء بقله ربه ؟ قلنا معناه أنه أخلص لله قله ، فكا نه أتحف حضرة الله بذلك فإن قبل ما معنى المجىء في التوراة أن الله قال لموسى أجب إلهك بكل قلبك .

واعلم أنه تعالى لمنا ذكر أن إبراهيم جاء ربه بقلب سليم ذكر أن من جملة آثار تلك السلامة أن دعا أباه وقومه إلى التوحيد فقال (إذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون) والمقصود من هذا الكلام تهجين تلك الطريقة وتقبيحها.

ثم قال (أئفكا آلهة دون الله تريدون) قالصاحب الكشاف أتفكا مفعول له تقديره أتريدون آلهة من دو نه إفكا، وإنما قدم المفعول على الفعل للعناية وقدم المفعول له على المفعول به لانه كان الا هم عنده أن يقرر عندهم بأنهم على إفك وباطل فى شركهم، ويجوز أن يكون إفكا مفعولا به يعنى أتريدون إذكا، ثم فسر الإفك بقوله (آلهة دون الله) على أنها إفك فى أنفسها، ويجوزان يكون حالا بمعنى تريدون آلهة من دون الله آفكين.

ثم قال (فما ظنكم برب العالمين) وفيه وجهان (أحدهما) أتظنون برب العالمين أنه يجوز جعل هذه الجمادات مشاركة له فى المعبودية (و ثانيها) أتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الا جسام حتى جعلتموها مساوية له فى المعبودية فنبههم بذلك على أنه ليس كمثله شىء.

ثم قال (فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم) عن ابن عباس أنهم كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم على مقتضى عادتهم ، وذلك أنه أراد أن يكا يدهم فى أصنامهم ليلزمهم الحجة فى أنها غير معبودة وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه فأراد أن يتخلف عنهم ليبقى خالياً فى بيت الا صنام فيقدر على كسرها وههنا سؤالان (الا ول) أن النظر فى علم النجوم غير جائز فكيف أقدم عليه إبراهيم (والثانى) أنه عليه السلام ماكان سقيها فلما قال إلى سقيم كان ذلك كذباً ، واعلم أن العلماء ذكروا فى الجواب عنهما وجوها كثيرة (الا ول) أنه نظر نظرة فى النجوم فى أوقات الليل والنهار وكانت تأتيه سقامة كالحي فى بعض ساعات الليل والنهاز ، فنظر ليعرف هل هى فى تلك الساعة وقال (إلى سقيم) فجعله عذراً فى تخلفه عن العيد الذى لهموكان صادقاً فيها قال ، لا أن السقم كان يأتيه فى ذلك الوقت ، و إنما تخلف لا جل تكسير أصنامهم (الوجه الثانى) فى الجواب أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا أصحاب النجوم يعظمونها و يقضون بها على غائب الا مور ، فلذلك نظر إبراهيم فى النجوم أى فى علوم النجوم وفى معانيه لا أنه نظر بعينه إليها ، وهو كما يقال فلان نظر فى الفقه وفى النجوم أى فى علوم النجوم وفى معانيه لا أنه نظر بعينه إليها ، وهو كما يقال فلان نظر فى الفقه وفى النجوم أى فى علون حتى إذا قال (انى سكنوا إلى قوله .

أما قوله (إلى سقيم) فعناه سأسقم كقوله (إنك ميت) أى ستموت (الوجه الثالث) أن قوله (فنظر نظرة في النجوم) هو قوله تعالى (فلها جن عليه الليل رأى كوكباً) إلى آخر الآيات وكان ذلك النظر لا جل أن يتعرف أحوال هذه الكواكب هل هي قديمة أو محدثة ، وقوله (إلى سقيم) يعني سقيم القلب غير عارف بربي وكان ذلك قبل البلوغ (الوجه الرابع) قال ابن زيدكان له نجم محصوص ، وكلما طلع على صفة محصوصة مرض إبراهيم ولا جل هذا الاستقراء لما رآه في ذلك الوقت طالعاً على تلك الصفة المخصوصة قال (إنى سقيم) أى هذا السقم واقع لا محالة (الوجه الخامس) أن قوله (إنى سقيم)أى مريض القلب بسبب إطباق ذلك الجمع العظيم على الكفر والشرك ، قال أن قوله (إنى سقيم)أى الحدم والشرك ، قال أنه المحمد والمنظم في الحدم النظر في الحواب أنا لا نسلم أن النظر في المحمد والشرك ، أن النظر في المحمد والشرك ، أنه المحمد والشرك ، قال المحمد والله المحمد والله المحمد والشرك ، قال المحمد والشرك ، قال المحمد والشرك ، قال المحمد والمد والشرك ، قال المحمد والمحمد وال

علم النجوم والاستدلال بمقايستها حرام ، لأن من اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من هذه الكواكب بقوة ونخاصية لاجلها يظهر منه أثر مخصوص. فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل. وأما الكذب فغير لازم لأنه ذكر قوله (إلى سقيم) على سبيل التعريض بمعنى أن الإنسان لاينفك في أكثر أحواله عن حصول حالة مكروهة . إما في بدنه وإما في قلبه وكل ذلك سقم . (الوجه السابع) قال بعضهم ذلك القول عن ابراهيم عليه السلام كذبة ورووا فيه حديثاً عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال دما كذب ابراهيم إلا ثلاث كنتبات، قلت لبعضهم هذا الحديث لأينبغي أن يقبل لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم لاتجوز فقال ذلك الرجل فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟ فقلت لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوى وبين نسبته إلى الخليل عليه السلام كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوى أولى ، ثم نقول لم لا يجوز أن يكون المراد بكونه كدياً خبراً شبيهاً بالكذب ؟(والوجه الثامن) أن المراد من قوله فنظر نظرة فىالنجوم أى نظر فى نجوم كلامِهم ومتفرقات أقوالهم ، فإن الأشياء التى تحدث قطعة فطعة يقال إنها منجمة أى متفرقة ومنه نجوم الكتابة ، والمعنى أنه لما سمع كلماتهم المتفرقة نظر فيهاكي يستخرج منها حيلة يقدر بها على إقامة عذر لنفسه في التخلف عنهم فلم يجد عذراً أحسن من قوله (إني سقيم) والمراد أنه لا بد من أن أصير سقيها كما تقول لمن رأيته على أوقات السفر إنك مسافر . واعلم أن إبراهيم عليه السلام لما قال (إن سقيم) تولوا عنه معرضين فتركوه وعذروه فى أن لايخرج اليوم فكان **ذلك** مراده (فراغ إلى آلهتهم) يقال راغ إليه إذا مال إليه في السر على سبيل الخفية ، ومنه روغان الثملب. وقوله (ألا تأكلون) يعنى الطعام الذي كان بين أيديهم ، و إنما قال ذلك استهزاء بها ، وكذا قوله (ما لكم لا تنطفون ، فراغ عليهم ضرباً) فأفبل عليهم مستخفياً كا نه قال فصربهم ضرباً لأن راغ عليهم في معنى ضربهم أو فراغ عليهم ضرباً بمعنى ضارباً. وفي قوله (باليمين) قولان (الأول) معناه بالقوة والشدة لأن اليمين أقوى الجارحتين (والثانى) أنه أتى بذلك الفعل بسبب الحلف ، وهو قوله تعالى عنه (و تالله لا كيدن أصنامكم) ثم قال (فأقبلوا إليه يزفون؛ قرأ حمزة (يزفون) بضم الياء والباقون بفتحها وهما لغتان ، قال ابن عرفة من قرأ بالنصب فهو من زف يزف ، ومن قرأ بالضم فهو من أزف يزف ، قال الزجاج : يزفون يسرعون وأصله من زفيف النَّعَامَة وهو ابتداء عدوهًا ، وقرأ حمزة يزفون أى يحملون غيرهم على الزفيف ، قال الأصمى يقال أزففت الإبل إذا حملتها على أن تزف، قال وهو سرعة الخطوة ومقاربة المشى والمفعول محذوف على قرامته كأنهم حملوا دوابهم على الإسراع في المشيء فأن قبل مقتضى هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما كسرها عدوا إليه وأخذوه ، وقال في سورة أخرى في عين هذه القصة (قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إراهيم) وهذا يقتضي أنهم في أول الامر ماعرفوه فبين هاتين الآيتين تناقض؟ قلنا لا يبعد أن يقال إن جماعة قَالَ أَ تَعْبُدُونَ مَا تَغِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالُواْ اَبْنُواْ اللَّهُ بُلْيَانًا فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

حَلِيدٍ ١

عرفوه فعمدوا إليه مسرعين. والاكثرون ماعرفوه فتعرفوا أن ذلك الكاسرمن هو ، والله أعلم. قوله تعالى : ﴿ قَالَ أَتَعِبُدُونَ مَا تَنْحَتُونَ ، والله خَلقُكُم وما تعملون ، قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم ، فأرادوا به كيداً فجملناهم الاسفلين ، وقال إلى ذاهب إلى ربي سيهدين ، رب هب لى من الصالحين ، فبشرناه بفلام حليم ﴾ وفي الآية مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن القوم لما عاتبوا إبراهيم على كسر الأصنام فهو أيضاً ذكر لهم الدليل الدال على فساد المصير إلى عبادتها فقال (أتعبدون ما تنحتون ، والله خلقكم وما تعملون) ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن الحشب والحجر قبل النحت والإصلاح ماكان معبوداً للانسان البتة . فاذا نحته وشكله على الوجه المخصوص لم يحدث فيه إلا آثار تصرفه ، فلوصار معبوداً عند ذلك لكان معناه أن الشيء الذي ماكان معبوداً لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار معبوداً عند ذلك ، وفساد ذلك معلوم بيديهة العقل .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج جمهور الأصحاب بقوله (والله خلقكم وما تعملون) على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى فقال النحويون: انفقوا على أن لفظ ما مع مابعده فى تقدير المصدر فقوله (وما تعملون) معناه وعملكم، وعلى هذا التقدير صار معنى الآية والله خلقكم وخلق عملكم، فإن قبل هذه الآية حجة عليكم من وجوه (الأول) أنه تعالى قال (أتعبدون ما تنحتون) أضاف العبادة والنحت إليهم إضافة الفعل إلى الفاعل ولوكان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كونه فعلا للمبد (الثانى) أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية توبيخاً لهم على عبادة الأصنام، لا نه تعالى بين أنه خالقهم وخالق لتلك الاصنام والخالق هو المستحق للعبادة دون المخلوق، فلما تركوا عبادته سبحانه وهو خالقهم وعبدوا الاصنام لاجرم أنه سبحانه وتعالى ومخهم على هذا الخطأ العظيم فقال: وهو خالقهم وعبدوا الاصنام لاجرم أنه سبحانه وتعالى ومخهم على هذا الخطأ العظيم فقال: وأتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون) ولولم يكونوا فاعلين لافعالهم لما جازتو بيخهم عليها سلمنا أن هذه الآية ليست حجة عليكم لكن لانسلم أنها حجة لكم، قوله لفظة ما مع ما بعدها فى سلمنا أن هذه الآية ليست حجة عليكم لكن لانسلم أنها حجة لكم، قوله لفظة ما مع ما بعدها فى تقدر المصدر، قلنا هذا عنوز أن يقالى أن سيبويه والاخفش اختلفا فى أنه هل يحوز أن يقالى أعميني تقدر المصدر، قلنا هذا عذا عنون أن سيبويه والاخفش اختلفا فى أنه هل يحوز أن يقالى أعمينيا

ماقت أى قيامك فجوزه سيبويه ومنعه الاخفش وزعم أن هذا لايجوز إلا فى الفعل المتعدى وذلك يدل على أن ما مع مابعدها فى تقدير المفعول عند الاخفش، سلمنا أن ذلك قد يكون بمعنى المصدر . لكنه أيضاً قد يكون بمعنى المفعول ويدل عليه وجوه (الاول) قوله (أتعبدون ما تنحتون) والمراد بقوله (ما تنحتون) المنحوت لا النحت لانهم ماعبندوا النحت وإيما عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله (ما تعملون) المعمول لا العمل حتى يكون كل واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر (والثانى) أنه تعالى قال (فاذا هى تلقف ما يأفكون) وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك بل أراد العصى والحبال التى هى متعلقات ذلك الإفك فكذا ههنا (الثالث) أن العرب تسمى محل العمل عملا يقال فى الباب والحاتم هذا عمل فلان فكذا ههنا (الثالث) أن العرب تسمى محل العمل عملا يقال فى الباب والحاتم هذا عمل فلان والمراد محل فعبت بهذه الوجوه الثلاثة أن لفظة ما مع بعدها كما تجيء بمعنى المصدر فقد تجيء عبى المفعول أولى لأن المقصود فى هذه الآية تزييف مذههم فى عبادة الاصنام لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم ، لأن الذي جرى ذكره فى أول الآية عبادة الاصنام لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم ، لأن الذي جرى ذكره فى أول الآية إلى هذا الموضع هو مسألة عبادة الاستدلال بهذه الآية والله أعلى . واعلم أن هذه السؤالات قوية وفى دلا ثلنا كثرة ، فالأولى ترك الاستدلال بهذه الآية والله أعلى .

واعلم أن إبراهيم عليه السلام لما أورد عليهم هذه الحجة القوية ولم يقدروا على الجواب عدلوا إلى طريق الإيذاء (فقالوا ابنوا له بنياناً) واعلم أن كيفية ذلك البناء لايدل عليها لفظ القرآن، قال ابن عباس: بنو حائطاً من حجر طوله في السهاء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً وملاوه ناراً فطرحوه فيها، وذلك هو قوله تعالى (فألفوه في الجحيم) وهي النار العظيمة، قال الزجاج: كل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم، والآلف واللام في الجحيم يدل على النهاية والمعنى في جحيمه، أي في جحيم ذلك البنيان، ثم قال تعالى (فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين) والمعنى أن في وقت المحاجة حصلت الغلبة له، وعندما ألقوه في النارصرف الله عنه ضرر النار، فصار هو الغالب عليهم، واعلم أنه لما انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم (إنى ذاهب إلى ربي سيهدين) ونظير هذه الآية قوله تعالى (وقال إني مهاجر إلى ربي) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ دلت هذه الآية على أن الموضع الذى تكثر فيه الأعداء تجب مهاجرته، وذلك لأن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه ، مع أن الله سبحانه خصه بأعظم أنواع النصرة ، لمأ أحس منهم بالعداوة الشديدة هاجر من تلله الديار ، فلا ن يجب ذلك على الغيركان أولى

﴿ المسألة الثانية ﴾ في قوله (إنى ذاهب إلى ربى) قولان (الأول) المراد منه مفارقة تلك الديار ، والمعنى إلى ذاهب إلى مواضع دين ربى (والقول الثانى) قال الكلى : ذاهب بعبادتى إلى ربى ، فعلى القول الأول المراد بالذهاب إلى الرب هو الهجرة من الديار ، وبه اقتدى موسى حيث قال (كلا إن معى ربى سيدين) وعلى القول الثانى المراد رعاية أحوال القلوب ، وهو أن لا يأتى

بشى. من الأعمال إلا لله تعالى ، كما قال (وجهت وجهى الذى فطر السموات والأرض) قيل إن القول الأول أولى ، لأن المقصود من هذه الآية بيان مهاجرته إلى أرض الشأم ، وأيضاً يبعد حمله على الهداية في الدين ، لأنه كان على الدين فى ذلك الوقت إلا أن يحمل ذلك على الثبات عليه ، أو يحمل ذلك على الاهتذاء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في أمر الدين .

و المسألة الثالثة كوله (سيهدين) يدل على أن الهداية لا تحصل إلا من الله تعالى ، كما يقول أصحابنا ولا يمكن حمل هذه الهداية على وضع الآدلة وإزاحة الإعدار ، لأن كل ذلك قد حصل فى الزمان الماضى ، وقوله (سيهدين) يدل على اختصاص تلك الهداية بالمستقبل ، فوجب حمل الهداية فى هذه الآية على تحصيل العلم والمعرفة فى قلبه ، قان قبل إبراهيم عليه السلام جزم فى هذه الآية بأنه تعالى سيهديه ، وأن موسى عليه السلام لم يجزم به ، بل قال (عسى ربى أن يهديني سواء السبيل) فما الفرق؟ قلنا العبد إذا تجلى له مقامات رحمة الله فقد يجزم بحصول المقصود ، وإذا تجلى له مقامات كونه غنياً عن العالمين ، فحيناند يستحقر نفسه فلا يجزم ، بل لا يظهر إلا الرجاء والطمع .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله تعمالي (إنى ذاهب إلى ربى) يدل على فساد تمسك المشبهة بقوله تعالى الله المشبهة بقوله تعالى (إلى ذاهب إلى ربى) مع أنه لم يلزم أن يكون الإله موجوداً فى ذلك المكان ، فكذلك ههمنا .

واعلمأنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الأرض المقدسة أراد الولدفقال (هب لىمن الصالحين) أى هب لى بعض الصالحين، يريد الولد، لا أن لفظ الهبة غلب فى الولد، وإن كان قد جا. فى الا خ فى قوله تعالى (ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبياً) وقال تعالى (ووهبنا له إسحق ويعقوب ووهبنا له يحيى)وقال على بن أبى طالب لابن عباس رضى الله عنهم حين هنأه بولده :على أبى الا ملاك شكرت الواهب، وبورك لك فى الموهوب. ولذلك وقعت التسمية بهبة الله تعالى وبهبة الوهاب ويموهوب وهمو.

واعلم أن هذا الدعاء اشتمل على ثلاثة أشياء: على أن الولد غلام ذكر ، وأنه يبلغ الحلم ، وأنه يكون حليها ، وأى حلم يكون أعظم من ولد حين عرض عليه أبوه الذبح (قال ستجدني إن شاء الله من الصارين) ثم اسنسلم لذلك ، وأيضاً فان إبراهيم عليه السلام كان موصوفاً بالحلم ، قال تعالى (إل إبراهيم لا واه حليم ، إن إبراهيم لحليم أواه منيب) فبين أن ولده موصوف بالحلم ، وأنه قائم مقامه في ضفات الشرف والفضيلة ، واعلم أن الصلاح أصل الصفات بدليل أن الحليل عليه السلام طلب الصلاح لنفسه . فقال (رب هب لى حكما وألحقي بالصالحين) وطلبه للولد فقال (رب هب لى من الصالحين) وطلبه للولد فقال (وأد خاني بر حمتك في عادك الصالحين) و ذلك يدل على أن الصلاح أشرف مقامات العباد .

قوله تعالى : ﴿ فلما بلغ معه السعى قال يابنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى ، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين ، فلما أسلما وتله للجبين ، و ناديناه أن يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين ، إن هذا لهو البلاء المبين ، وفديناه بذبح عظيم ، وتركنا عليه فى الآخرين ، سلام على إبراهيم ، كذلك نجزى المحسنين ، إنه مر عبادنا المؤمنين ، وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين ، وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ﴾ .

اعلم أنه سبحانه و تعالى لما قال (فبشرناد بغلام حليم) أتبعه بما يدل على حصول ما بشر به وبلوغه ، فقال (فلما بلغ معه السعى) ومعناه فلما أدرك و بلغ الحد الذى يقدر فيه على السعى، وقوله (معه) في موضع الحال و التقدير كائناً معه ، والفائدة في اعتبار هذا المعنىأن الا بأرفق الناس بالولد، وغيره ربما عنف به في الاستسعاء فلا يحتمله لا نه لم تستحكم قوته ، قال بعضهم كان في ذلك الوقت ابن ثلاث عشرة سنة ، والمقصود من هذا الكلام أن الله تعالى لما وعده في الآية الا ولى بكون ذلك الغلام حليها . بين في هذه الآية ما يدل على كال حلمه ، وذلك لا نه كان به من كال الحلم وفسحه الصدر مافواه على احتمال تلك البلية العظيمة ، والإتيان بذلك الجواب الحسن .

أما قوله (إنى أرى في المنام أني أذبحك) ففيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ فى تفسير هذه اللفظة وجهان (الا ول) قال السدى : كان إبراهيم حين بشر ياسحق قبل أن يولد له قال هو إذن نقه ذبيح فقيل لابراهيم قد نذرت نذراً فف بنذرك فلما أصبح (قلل يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك).

وروى من طريق آخر أنه وأى ليلة التروية فى منامه ، كأن قائلا يقول له إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا ، فلما أصبح تروى فى فلك من الصباح إلى الرواح ، أمن الله هذا الحلم الم من الشيطان ؟ فمن ثم سمى يوم التروية ، فلما أمسى رأى مثل ذلك ، فعرف أنه من الله فسمى يوم عرفة ، ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى يوم النحر ، وهذا هو قول أهل النفسير وهو يدل على أنه رأى فى المنام ما يوجب أن يذبح ان يذبح ابنه فى اليقظة ، وعلى هذا فتقدير اللفظ : إنى أرى فى المنام ما يوجب أن أذبحك (والقول الثانى) أنه رأى فى المنام أنه يذبحه ورؤيا الأنبياء عليهم السلام من باب الوحى ، وعلى هذا القول فالمرتى فى المنام ليس إلا أنه يذبح ، فان قبل إماأن يقال إنه ثبت بالدليل عند الأنبياء عليهم السلام أن كل ما رآه فى المنام فهو حق حجة أو لم يثبت ذلك بالحديل عند الألول فلم راجع الولد في هذه الواقعة ، بل كان من الواجب عليه أن يشتغل بتحصيل ذلك المأمور ، وأن لايراجع الولد فيه ، وأن لا يقول له (فانظر ماذا ترى) وأن لا يوقف العمل على أن يقول له الولد (افعل ما تؤمر) ؟، وأيضاً فقد قلتم إنه بتى فى اليوم الأول متفكراً ، وهو أنه لم يثبت بالدليل عندهم أن مايرونه فى المنام حق ، فكيف يجوز له أن يقدم على كان الثانى ، وهو أنه لم يثبت بالدليل على كونها حجة ؟ (والجواب) لا يبعد أن يقال إنه كان خدى الطفل بمجرد رؤيا لم يدل الدليل على كونها حجة ؟ (والجواب) لا يبعد أن يقال إنه كان عند الرؤيا متردداً فيه ثم تأكدت الرؤيا بالوحى الصريح ، واقه أعلم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلفوا في أن هذا الذبيح من هو ؟ فقيل إنه اسحق وهذا قول عمر وعلى والعباس بن عبد المطلب وابن مسعود و كعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق و عكرمة والزهرى والسدى ومقاتل رضى الله عنهم ، وقيل إنه اسهاعيل وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والشعبى ومجاهد والكلى ، واحتج القائلون بأنه اسهاعيل بوجوه: (الأول) أن رسول الله يتلقي قال و أنا ابن الذبيحين ، وقال له أعرابي و يا ابن الذبيحين فتبسم فسئل عن ذلك فقال: إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم نذر بقه لئن سهل الله له أمرها ليديمن أحد ولده ، فخرج السهم على عبد الله فنعه أخو اله وقالوا له افد إبنك بمائة من الإبل ، ففداه بمائة من الإبل ، والذبيح الثاني إسمعيل » .

(الحجة الثانية) نقل عن الاصمعيأنه قال سألت أباعروب العلاء عن الذبيح ، فقال ياأصمي أن عقلك ، ومنى كان إسحق بمكة وإيماكان إسهاعيل بمكة وهو الذي بني البيت مع أبيه و المنحر بمكة ؟ . (الحجة الثالثه) أن الله تعالى وصف اسماعيل بالصبر دون إسحق في قوله (وإسماعيل

واليسع وذا الكفلكل من الصابرين) وهو صبره على الذبح، ووصفه أيضاً بصدق الوعد في قوله (إنه كان صادق الوعد) لانه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به .

(الحجة الرابعة) قوله تعالى (فبشر ناها بإسحق ومن ورا. إسحق يعقوب) فنقول لوكان الذبيح إسحق لكان الآمر بذبحه إما أن يقع قبل ظهور يعقوب ، منه أو بعد ذلك (فالآول) باطل لأنه تعالى لما بشرها باسحق ، و بشرها معه بأنه يحصل منه يعقوب فقبل ظهور يعقوب منه لم يجز الآمر بذبحه ، وإلا حصل الخلف فى قوله (ومن ورا. اسحق يعقوب) (والثانى) باطل لآن قولة (فلما بلغ معه السعى ، قال يابنى إلى أرى فى المنام أنى أذبحك) يدل على أن ذلك الإبن لما قدر على السعى ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه ، وذلك ينافى وقوع هذه القصة فى زمان آخر ، فثبت أنه لا يجوز أن يكون الذبيح هو إسحق .

(الحجة الخامسة) حكى الله تعالى عنه أنه قال (إن ذاهب إلى ربي سهدين) ثم طلب من الله تعالى ولداً يستأنس به في غربته فقال (رب هب لى من الصالحين) وهدا السؤال إثما يحسن قبل أن يحصل له الولد ، لانه لو حصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد ، لأن طلب الحاصل محال وقوله (هب لى من الصالحين) لا يفيد إلا طلب الولد الواحد ، وكلمة من التبعيض وأقل درجات البعضية الواحد فكان قوله (من الصالحين) لا يفيد إلا طلب الولد الواحد فثبت أن هذا السؤال لا يحسن إلا عند عدم كل الأولاد فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد الاثول ، وأجمع الناس على أن إسهاعيل متقدم في الوجود على إسحق ، فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء وهو اسهاعيل ، ثم إن الله تعالى ذكر عقيبه قصة الذبيح فوجب أن يكون الذبيح هو إسهاعيل .

(الحجة السادسة) الا خبار الكثيرة في تعليق قرن الكبش بالكعبة ، فكا أن الذبيح بمكة . ولو كان الذبيح إسحق لكان الذبح بالشام ، واحتج من قال إن ذلك الذبيح هو إسحق بوجبين : (الوجه الا ول) أن أول الآية وآخرها يدل على ذلك ، أما أولها فانه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام قبل هذه الآية أنه قال (إنى ذاهب إلى ربى سيمدين) وأجموا على أن المراد منه مهاجرته إلى الشام ثم قال (فبشرناه بغلام حليم) فوجب أن يكون هذا الفلام ليس إلا اسحق ، ثم قال بعده (فلما بلغ معه السعى هو ذلك الغلام الذي السعنى) وذلك يقتضى أن يكون المراد من هذا الغلام الذي بلغ معه السعى هو ذلك الغلام الذي حصل في الشام ، فثبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أن الذبيح هو إسحق ، وأما آخر الآية فهو أيضاً يدل على ذلك لا أنه تعالى لما تم قصه الذبيح قال بعده (و بشرناه باسحق نبياً من الصالحين) ومعناه يدل على ذلك لا أنه تعالى لما أنه بشره بهذه النبوة لاجل أنه تحمل هذه الشدائد في قصة ألذبيح ، فثبت بما ذكر نا أن أول الآية وآخرها يدل على أن الذبيح هو إسحق عليه السلام .

﴿ الحجة الثانية ﴾ على صحة ذلك ما اشتهر من كتاب يعقوب إلى يوسف عليه السلام من

يعقوب اسرائيل نبى الله بن اسحق ذبيح الله بن ابراهيم خليل الله فهـذا جملة الكلام فى هذا الباب، وكان الزجاج يقول الله أعلم أيهما الذبيح والله أعلم . واعلم أنه يتفرع على ما ذكرنا اختلافهم فى موضع الذبح فالذين قالوا الذبيح هو إسماعيل قالوا كان الذبح بمنى ، والذين قالوا إنه إسحق قالوا هو بالشام وقيل بيت المقدس ، ولملة أعلم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اختلف الناس في أن ابراهيم عليه السلام كان مأموراً بهذا بما رأى ، وهذا الاختلاف مفرع علىمسألة من مسائل أصولالفقه ، وهيأنه هل يجوزنسخ الحكم قبل حضور مدة الامتثال فقال أكثر أصحابنا إنه يجوز ، وقالت المعتزلة وكثير من فقها. الشافعية والحنفية إنه لايجوز ، رفعلى القول الأول أنه سبحانه وتعالى أمره بالذبح ، ثم إنه تعالى نسخ هذا التكليف قبل حضور وقته ، وعلى القول الثانى أنه تعالى ما أمره بالذبح ، وإنما أمره بمقدمات الذبح وهذه مسالة شريفة من مسائل باب النسخ ، واحتج أصحابنا على أنه يجوز نسخ الأمر قبل مجى. مدة الامتثال بأن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ، ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد المطلوب إنما قلنا إنه تعالى أمره بذبح الولد لوجهين (الأول) أنه عليه السلام قال لولده إنى أرى في المنام أنى أذبحك فقال الولد افعل ما تؤمر وهذا يدل على أنه عليه السلام كان مأموراً بمقدمات الذبح لا بنفس الذبح ، ثم إنه أتى بمقدمات الذبح وأدخلها فى الوجود ، فحيناند يكون قد أمر بشي. وقد أتى به ، وفي هذا الموضع لا يحتاج إلى القداء، لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قوله تعالى (وفديناه بذبح عظيم) فدلهذا على أنه أتى بالمأمور به ، وقد ثبت أنه أتى بكُل مقدمات الذبح ، وهذا يدل على أنه تعالى كان قد أمره بنفس الذبح ، وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثباته وذلك يدل على المقصود ، وقالت المعتزلة لانسلم أن الله أمره بذبح الولد بل نقول إنه تعانى أمره بمقدمات الذبح ، و يدل عليه وجوه (الأول) أنه ماأتي بالذبح وإنما أتى بمقدمات الذبح ، ثم إن الله تعالى أخبر عنه بأنه أنى بما أمر به بدليل قوقه تعالى (وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) وذلك يدل على أنه تعالى إنمسا أمره في المنام بمقدمات الذبح لابنفس الذبحو تُلك المقدمات عبارة عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه ، والعزم الصحيح على الإتيان بذلكَ الفعل إن ورد (الأمر الثاني) الذبح عبازة عن قطع الحلقوم فلمل إبراهيم عليه السلام قطع الحلقوم إلا أنه كلما قطع جزءاً أعاد الله التأليف إليه ، فلهذا السبب لم يحصل الموت (والوجه الثالث) وهوالذي عليه تعويل القوم أنه تعالى لو أمر شخصاً معيناً بإيقاع فعل معين في وقت معين ، فهذا يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت حس ، فإذا أنهاه عنه فذلك النهى يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك ألوقت قبيح ، فلوحصل هذا النهى عقيب ذلك الأمرلزم أحد أمرين ، لأنه تعالى إن كان عالماً بحال ذلك الفعل لزم أن يقال إنه أمر بالقبيح أو نهى عن الحسن، وإن لم يكن عالماً به لزم جهل الله تعالى وإنه محال ، فهذا تمام الكلام في هذا الباب (والجواب) عن الأول أنا قد دللنا على أنه تعالى إنما أمره بالذبح .

أما قوله تعالى (قد صدقت الرؤيا) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك الرؤيا واجب العمل بها ولا يدل على أنه أنى بكل مارآه فى ذلك المنام . وأما قوله ثانياً كلما قطع إبراهيم عليه السلام جزءاً أعاد الله تعالى التأليف إليه ، فتقول هذا باطل لآن ابراهيم عليه السلام لو أنى بكل ما أمر به لما احتاج إلى الفداء وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت بما أمر به . وأما قوله ثالثاً إنه يلزم ، إما الآمر بالقبيح وإما الجهل ، فنقول هذا بناء على أن اقه تعالى لا يأمر إلا بما يكون حسناً فى ذاته أنا نسلم ذلك إلا أنا نقول لم لا يحوز أن يقال إن الآمر بالشيء تارة يحسن لكون المأمور به حسناً ألا ترى وتارة لاجل أن ذلك الآمر يفيد صحة مصلحة من المصالح وإن لم يكن المأمور به حسناً ألا ترى وتارة لاجل أن ذلك الآمر يفيد صحة مصلحة من المصالح وإن لم يكن المأمور به حسناً الا ترى أن السيد إذا أراد أن يروض عبده ، فأنه يقول له إذا جاء يوم الجمة فافعل الفعل الفلانى ، ويكون مقصود السيد من ذلك الآمر ليس أن يأتى ذلك العبد غلك الفعل من الآفعل من الآفعال المبد نفسه على الإنقياد والطاعة ، ثم إن السيد إذا علم منه أنه وطن نفسه على الإنقياد والطاعة ، ثم إن السيد إذا علم منه أنه وطن نفسه على الاحتمال لم يتم كلامكم .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه ، والدليل عليه أنه أمر بالذبح وما أراد وقوعه ، أما أنه أمر بالذبح فلما تقدم فى المسألة الأولى . وأما أنه ما أراد وقوعه فلان عندنا أن كل ما أراد الله وقوعه فانه يقع ، وحيث لم يقع هذا الذبح علمنا أنه تعالى ما أراد وقوعه ، وأما عند المعتزلة فلأن الله تعالى نهى عن ذلك الذبح ، والنهى عن الشيء يدل على أن الناهى لا يريد وقوعه فثبت أنه تعالى أمر بالذبح ، وثبت أنه تعالى ماأراده ، وذلك يدل على أن الآمر قد يوجد بدون الإرادة ، وتمام الكلام فى أن الله تعالى أمر بالذبح ما تقدم فى المسألة المتقدمة ، والله أعلى .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ في بيان الحكمة في ورود هذا التكليف في النوم لا في اليقظة وبيانه من وجوه (الأول) أن هذا التكليف كان في نهاية المشقة على الذابح والمذبوح ، فورد أولا في النوم حتى يصير ذلك كالمنبه لورود هذا التكليف الشاق ، ثم يتأكد حال النوم بأحوال اليقظة ، فينئذ لا يهجم هذا التكليف دفعة واحدة بل شيئاً فشيئاً (الثاني) أن الله تعالى جعل رؤيا الانبياء عليهم السلام حقاً ، قال الله تعالى في حق محمد بياتي (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام) وقال عن يوسف عليه السلام (إلى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) وقال في حق إبراهيم عليه السلام (إلى أرى في المنام أني أذبحك) والمقصود من ذلك تقوية الدلالة على كونهم صادقين ، لأن الحال إماحال يقظة وإماحال منام ، فإذا انظاهر ت الحالتان على الصدق ، كان ذلك هو الهساية في بيان كونهم محقين صادقين في كل الاحوال ، والله أعلى .

ثم نقول مقامات الآنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام منها مايقع على وفق الرؤية كما فى قوله تعالى فى حق رسولنا برائي (لتدخلن المسجد الحرام) ثم وقع ذلك الشيء بعينه، ومنها ما يقع على الضدكما فى حق إبراهيم عليه السلام فانه رأى الذبح وكان الحاصل هوالفداء والنجاة، ومنها ما يقع على ضرب من التأويل والمناسبة كما فى رؤيا يوسف عليه السلام، فلهذا السبب أطبق أهل التعبير على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة.

﴿ المسألةُ السادسة ﴾ قرأ حمزة والكسائى (ترى) بضم التّاء وكسرالراء ، أن ماترى من نفسك من الصبر والتسليم ؟ وقيل ما تشير ، والباقون بفتح التاء ، ثم منهم من يميل ومنهم من لا يميل .

﴿ المسألة السابعة ﴾ الحكمة فى مشاورة الآبن فى هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة ليظهر له صبره فى طاعة الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ فى الحلم إلى هذا الحد العظيم، وفى الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالمية ويحصل للابن الثواب العظيم فى الآخرة والثناء الحسن فى الدنيا، ثم إنه تعالى حكى عن ولد ابراهيم عليه السلام أنه قال افعل ماتؤمر، ومعتاه افعل ماتؤمر به، فحذف الجاركا حذف من قوله:

أمرتك الخبر فافعل ما أمرت [به]

ثم قال (ستجدى إن شاء الله من الصابرين) وإنما علق ذلك بمشيئة الله تعالى على سبيل التعرك والتيمن ، وأنه لاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله .

ثم قال تعالى (فلم أسلما) يقال سلم لأمر الله وأسلم واستسلم بمعنى واحد ، وقد قرى مبن جميعاً إذ انقاد له وخضع ، وأصلها من قولك سلم هذا لفلان إذا خلص له ، ومعناه سلم من أن ينازع فيه ، وقولهم سلم لأمر الله وأسلم له منقو لان عنه بالهمزة ، وحقيقة معناها أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له خالصة ، وكذلك معنى استسلم استخلص نفسه لله وعن قتادة فى أسلما أسلم هذا ابنه وهذا نفسه ، ثم قال تعالى (و تله للجبين) أى صرعه على شقه فوقع أحد جبينيه على الأرض وللوجه جبينان ، والجبمة بينهما ، قال ابن الأعرابي التليل والمتلول المصروع والمتل الذي يتل به أى يصرع ، فالمعنى أنه صرعه على جبينه ، وقال مقاتل كبه على جبهته ، وهذا خطأ لأن الجبين غير الجبهة .

مم قال تعالى (وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) وفيه قولان (الأول) أن هذا جراب فلما عند الكوفيين والفراء والواو زائدة (والقول الثانى) أن عند البصريين لا يجوز ذلك والجواب مقدر والتقدير: فلما فعل ذلك وناداه الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ، سعد سعادة عظيمة وآتاه الله نبوة ولده وأجزل له الثواب، قالوا وحذف الجواب ليس بغريب فى القرآن والفائدة فيه أنه إذا كان محذوفاً كان أعظم وأفخم ، قال المفسرون لما أضجعه للذبح نو دى من الجبل (يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) قال المحققون السبب فى هذا التكليف كال طاعة ابراهيم لتكاليف الله تعالى فلما كلفه الله تعالى فلما كلفه الله تعالى فلما كافه الله تعالى فلما التكليف الشاق الشديد وظهر منه كال الطاعة وظهر من ولده كال الطاعة والرؤيا ، يعنى حصل المقصود من تلك الرؤيا من ولده كال الطاعة والانقياد ، لاجرم قال قد صدقت الرؤيا ، يعنى حصل المقصود من تلك الرؤيا

وقوله (إنا كذلك نجزى المحسنين) ابتدا. إخبار من الله تعالى ، وليس يتصل بمـا تقدم من الكلام ، و المعنى أن ابراهيم وولده كانا محسنين فى هذه الطاعة ، فكما جزينا هذين المحسنين فكذلك نحزى كل المحسنين .

قم قال تعالى (إرب هذا لهو البلاء المبين) أى الاختبار البين الذى يتميز فيه المخلصون من غيرهم أو المحنة البينة الصعوبة التى لابحنة أصعب منها (وفديناه بذبح عظيم) الذبح مصدر ذبحت والذبح أيضاً ما يذبح وهو المراد فى هذه الآية ، وههنا مباحث تتعلق بالحكايات (فالأول) حكى فى قصة الفبيح أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبحه قال يابنى خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى الشعب تحتطب، فلما توسطا شعب ثبير أخبره بما أمر به ، فقال يا أبت اشدد رباطى فى كيلا أضطرب، واكفف عنى ثيابك لا ينتضح عليها شىء من دى فتراه أى فتحزن ، واستحد شفر تك وأسرع إمرادها على حلق ليكون أهون فان الموت شديد . واقرأعلى أى سلاى وإن رأيت أن ترد وأسرع إمرادها على حلق ليكون أهون فان الموت شديد . واقرأعلى أى سلاى وإن رأيت أن يا بنى قليه على أى فاقعل فانه عسى أن يكون أسهل لها ، فقال ابراهيم عليه السلام نعم العون أنت يا بنى على أمر الله عليه يقبله وقد ربطه وهما يبكيان ثم وضع السكين على حلقه فقال كبنى على وجهى وحمى رحمتنى وأدركتك رقة وقد تحول بينك وبين أمر الله سبحانه وجهى ثم وضع السكين على حدة و قد تحول بينك وبين أمر الله سبحانه وتعالى فقعل ثم وضع السكين على قفاه فانقلبت السكين ونودى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا .

(البحث الثانى) اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل إنه الكبش الذى تقرب به هابيل ابن آدم إلى الله تعالى فقبلا ، وكان فى الجنة يرعى حتى فدى الله تعالى به إساعيل ، وقال آخرون أوسل الله كبشاً من الجنة قد رعى أربعين خريفاً ، وقال السدى نودى إبراهيم فالتفت فإذا هو بكبش أملح انحط من الجبل ، فقام عنه ابراهيم فأخذه فذبحه ، وخلى عن ابنه ، ثم اعتنق ابنه وقال يا بى اليوم وهبت لى ، وأما قوله (عظيم) فقيل سمى عظيما لمظمه وسمنه ، وفال سعيد بن جبير حق له أن يكون عظيما وقد رعى فى الجنة أربعين خريفاً ، وقيل سمى عظيما لعظم قدره حيث قبله الله تعالى فداء عن ولد ابراهيم ، ثم قال تعالى (إنه من عبادنا المؤمنين) الضمير فى قوله (إنه) عائد إلى ابراهيم ، ثم قال تعالى (به بسرناه بإسحاق نبياً من الصالحين) فقوله (نبياً) حال مقدرة أى بشرناه بوجود اسحاق مقدرة نبوته ، ولمن يقول إن الذبيح هو اسماعيل أن يجتج بهذه الآية ، وذلك لأن توله (نبياً) حال ولا يجوز أن يكون المعنى وبشرناه بإسحاق حال كون إسحق نبياً لأن البشارة به متقدمة على صيرورته نبياً ، فوجب أن يكون المعنى وبشرناه بإسحاق حال ما قدرناه نبياً ، وحال ما حكنا عليه فضر ، وإذاكان الامركذاك فينثه كانت هذه البشارة بوجود وإسحاق حاصلة بهد قصة الذبيح ، فوجب أن يكون الذبيح غير اسحاق ، أقصى مافى الباب أن يقال لا يبعدأن يقال بعد قصة الذبيح ، وإن كانت متقدمة عليها فى الوقوع والوجود ، إلا أنا نقول الاصل رباية الترتيب وعدم الدير فى النظ ، والله أعلم بالصواب .

وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَرُونَ ﴿ وَهَا تَلْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ وَالْكَنْبُ الْمُسْتَبِينَ وَنَصَرُنَاهُمَ فَكَانُواْ هُمُ الْغَلبِينَ ﴿ وَالْمَنْلَهُمَا الْكِنَابُ الْمُسْتَبِينَ ﴾ وَاللّهُمُ الْكِنَابُ الْمُسْتَبِينَ ﴿ وَاللّهُمَا الْكِنَابُ الْمُسْتَبِينَ ﴿ وَاللّهُ مَا الْكِنَابُ الْمُسْتَبِينَ فَي وَاللّهُمَا الصّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِمَا فِي الْاَحْرِينَ وَ اللّهُ سَلّمُ عَلَى اللّهُ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ثم قال، تعالى (وباركنا عليه وعلى اسحق) وفى تفسير هذه البركة وجهان (الأول) أنه تعالى أخرج جميع أنبياء بنى اسرائيل من صلب اسحاق (والثانى) أنه أبقى الثناء الحسن على إبراهيم واسحاق إلى يوم القيامة ، لأن البركة عبارة عن الدوام والثبات ، ثم قال تعالى (ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين) وفى ذلك تنبيه على أنه لايلزم من كثرة فضائل الاب فضيلة الابن ، لئلا تصير هذه الشبهة سبباً لمفاخرة اليهود ، ودخل تحت قوله (محسن) الانبياء والمؤمنون وتحت قوله (ظالم) الكافر والفاسق والله أعلم .

﴿ قصة ،وسي وهرون عليهما السلام ﴾

قوله تعالى: ﴿ ولقد منناعلى موسى وهارون ، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ، ونصر ناهم فكانوا هم الغالبين ، وآتيناهما الكثاب المستبين ، وهديناهما الصراط المستقيم ، وتركنا عليهما فى الآخرين ، سلام على موسى وهارون ، إنا كذلك نجزى المحسنين ، إنهما من عبادنا المؤمنين ﴾ . اعلمأن هذا هو القصة الثالثة من القصص من المذكورة فى هذه السورة ، واعلم أن وجوه الآنعام وإن كانت كثيرة إلا أنها محصورة فى نوعين إيصال المنافع إليه ودفع المضارعنه والله تعالى ذكر القسمين ههنا ، فقوله (ولقد مننا على موسى وهارون) إشارة إلى إيصال المنافع إليهما ، وقوله (ونجيناهما من الكرب العظيم) إشارة إلى دفع المضارعنهما .

﴿ أما القسم الأول ﴾ وهو إيصال المنافع، فلا شك أن المنافع على قسمين: منافع الدنيا ومنافع الدين، أما منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكمال فى ذات كل واحد منهما، وأما منافع الدين فالعلم والطاعة، وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة، ولما ذكر الله تعالى هذه التفاصيل فى سائر السور، الاجرم اكتفى همنا بهذا الرمز.

﴿ وأَمَا القَسَمَ الثَّانَى ﴾ وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله (ونجيناهما وتومهما من الكرب العظيم) وفيه قولان : قيل إنه الغرق ، أغرق ألله فرعون وقومه ، ونجى الله بنى إسرائيل ، وقيل المراد أنه تعالى نجاهم من إيذا. فرعون حيث كان يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم .

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه من على موسى وهرون، فصل أقسام تلك المنة والها، فى قوله (ونصرناهم) أى نصرنا موسى وهرون وقومهما (وكانوا هم الغالبين) فى كل الاحوال بظهورالحجة وفى آخر الامر بالدولة والرفعة (وثانيهما) قوله تعالى (وآييناهما الكتاب المستبين) والمراد منه التوراة، وهو الكتاب المستمل على جميع العلوم التي يحتاج إليها فى مصالح الدين والدنيا ، كما قال (إنا أنزلنا التوراة فيهاهدى ونور)، (وثالثها) قوله تعالى (وهديناهما الصراط المستقيم) أى دللناهما على طريق الحق عقلاوسهما ، وأمددناهما بالتوفيق والعصمة، وتشيه الدلائل الحقة بالطريق المستقيم واضح (ورابعها) قوله تعالى (وتركنا عليهما فى الآخرين) وفيه قولان (الآول) أن المراد (وتركنا عليهما فى الآخرين) وهم أمة محمد بياتي قولهم (سلام على موسى وهرون) (والثانى) أن المراد (وتركنا عليهما فى الآخرين) وهم أمة محمد بياتي الثقالية الحسن والذكر الجميل، وعلى هذا التقديز فقوله بعد ذلك عليهما فى الآخرين) وهم أمة محمد بياتي الشاء الحسن والذكر الجميل، وعلى هذه الأقسام الآربعة من أبواب التعظيم والتقصيل قال (إناكذاك تجزى الحسنين) وقد سبق تفسيره، ثم قال تعالى (إنهما من عبادنا الموسى وهرون بكونهما من المؤمنين، والله أما من كل الفضائل، ولو لا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهرون بكونهما من المؤمنين، والله أعلى الفضائل، ولو لا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهرون بكونهما من المؤمنين، والله أعلى الفضائل، ولو لا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهرون بكونهما من المؤمنين، والله أعلى الفضائل، ولو لا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهرون بكونهما من المؤمنين، والله أعلى المدين في السلام كم

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ إِلَيْاسَ لَمَنَ الْمُرْسَلِينَ ، إِذَ قَالَ لَقُومُهُ الْاَ تَتَقُونَ ، أَتَدَعُونَ بِعلا وتَذَرُونَ الْحَسَنَ اللهُ اللهُ الْخَلْصَينَ ، أَخَالُهُ عَادُ اللهُ الْخُلْصِينَ ، أَخَالُهُ عَادُ اللهُ الْخُلْصِينَ ، إِنَا كَذَلْكُ بَحْزَى الْحَسَنَينَ ، إِنَهُ مَنْ عَبَادُنَا المُؤْمِنَينَ ﴾ وتركنا عليه فى الآخرين ، سلام على إلى ياسين ، إنا كذلك بجزى المحسنين ، إنه من عبادنا المؤمنين ﴾

اعلم أن هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ ابن عامر (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الآلف والباقون بالهمزة وقطع الآلف، قال أبو بكر بن مهران: من ذكر عند الوصل الآلف فقد أخطأ، وكان أهل الشأم ينكرونه ولا يعرفونه، قال الواحدى وله وجهان (أحدهما) أنه حذف الهمزة من إلياس حذفاً، كما حذفها ابن كثير من قوله (إنها لإحدى الكبر) وكقول الشاعر:

ويلمها في هوا. الجو طالبة

والآخر أنه جعل الهمزة التي تصحب اللام للتعريف كقوله (واليسع).

﴿ المسألة الثانية ﴾ في إلياس قولان : يروى عن أبن مسعود أنه قرأ وإن إدريس ، وقال إن إلياس هو إدريس ، وهذا قول عكرمة ، وأما أكثر المفسرين فهم مستون على أبه نبى من أنبياء بنى إسرائيل وهو إلياس بن ياسين من ولد هرون أخى موسى عليهم السلام ، ثم قال تعالى (إذ قال لقومه ألا تتقون) أى ألا تخافون الله ، وقال الكابى ألا تخافون عبادة غير الله . واعلم أنه لما خوفهم أولا على سبيل الإجال ذكر ما هو السبب لذلك الخوف فقال (أتدعون بملا وتذرون أحسن الخالقين) وفيه أبحاث :

(الأول) في بعل قولان (أحدهما) أنه اسم علم لصنم كان لهم كمناة وهبل، وقيل كان من ذهب، وكان طوله عشرين ذراعاً وله أربعة أوجه، وفتنوا به وعظموه، حتى عينوا له أربعائة سادن وجعلوهم أنبياء، وكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة، والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد الشأم، وبه سميت مدينتهم بعلبك. واعلم أن قولهم بعل إسم لصنم من أصنامهم لابأس به، وأما قولهم إن الشيطان كان يدخل في جوف بعلبك ويتكلم بشريعة الصنلالة، فهذا مشكل لآنا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحاً في كثير من المعجزات، لآنه نقل في معجزات الذي يتليق كلام الذئب معه وكلام الجل معه وحنين الجذع، ولو جوزنا أن يدخل الشيطان في جوف جسم ويتكلم، فحينلذ يكون هذا الاحتمال قائماً في الذئب والجل والجذع، وذلك يقدح في كون هذه الآشياء معجزات (القول الثاني) أن البعل هو الرب بلغة اليمن، يقال من بعل هذه الدار، أي من ربها، وسمى الزوج بعلا لهذا المدني، قال تعالى (وبعولتهن أحق بردهن) وقال تعالى (و بعولتهن أحق بردهن) وقال تعالى (و بعد الشاني) المعتزلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد خالقاً لآفعال نفسه، فقالوا لو لم يكن غير الله خالقاً لما جاز وصف الله بأنه أحسن الخالةين، والكلام فيه قد تقدم في قوله تعالى (فتبارك الله أحسن الخالةين، والكلام فيه قد تقدم في قوله تعالى (فتبارك الله أحسن الخالةين، والكلام فيه قد تقدم في قوله تعالى (فتبارك الله أحسن الخالةين، والكلام فيه قد تقدم في قوله تعالى (فتبارك الله أحسن الخالةين).

وَإِنَّ ٱلْوَطَالَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْعَينُ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَلِيرِينَ ﴿ مُنَّ مَنْ الْآلَانَحِينَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ اللهِ الْغَلِيرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ اللهِ الْغَلِيرِينَ ﴿ اللهِ الْغَلَيْمِ مَصْبِحِينَ ﴿ اللهِ الْغَلِيرِينَ ﴿ وَإِلَّا لَهُ اللهِ الْغَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

القرآن ليست لاجل عاية هذه التكاليف ، بللاجل قوة المعانى وجزالة الالفاظ . واعلم أنه لما عابهم على عبادة غيرالله صرح بالتوحيد و نني الشركاء ، فقال (الله ربكم ورب آبائكم الأولين)وفية مباحث . ﴿ الْأُولَ ﴾ أنا ذَكَر ما في هذا الكتاب أن حدوث الأشخاص البشرية كيف يدل على وجود الصانع المختار ، وكيف يدل على وحدته وبراءته عن الأضداد والأنداد ، فلا فائدة في الإعادة . ﴿ البحث الثانى ﴾ قرأ حمزة والكسائل وحفص عن عاصم (الله ربكم ورب آبائكم) كلَّها بالنصبُ على البدل من قوله (أحسر الخالقين) والباقون بالرفع على الاستثناف، والأول اختيار أبي حاتم وأبي عبيد، ونقل صاحب الكشاف أنحزة إذا وصل نصب، وإذا ونف رفع، ولما حكى الله عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال (فكذبوه فانهم لمحضرون) أى لمحضرون النَّار غداً ، وقد ذكرنا الكلام فيه عنـد أوله (لكنت من المحضرين) ثم قال تعـالى (إلا عباد الله المخلصين) وذلك لأن قومه ما كذبوه بكليتهم ، بلكان فيهم من قبل ذلك التوحيد فلهذا قال تعالى (إلا عباد الله المخلصين) يعنى الذين أتوا بالتوحيد الحالص فانهم لا يحضرون ثم قال (وتركنا عُلِيه في الآخرين سلام على إلى ياسين) قرأ نافع و ابن عامر و يعقوب آل ياسين على إضافة لفظ آل إلى لفظ ياسين والباقون بكسر الآلف وجرَّم اللام موصولة بياسين ، أما القراءة الأولى ففيها وجوه: (الأول) وهو الأقرب أنا ذكرنا أنه إلياس بن ياسين فكان الياس آل ياسين (الثاني) آل ياسين آل محمد علي (والثالث) أن ياسين اسم القرآن ،كاأنه قيل سلام الله على من آمن بكتاب الله الذي هو ياسين ، والوجه هوالاولـلانه أليق بسيأق الكلام ، وأما القراءة الثانية فقيها وجوه (الأول) قال الزجاج يقال ميكال وميكائيل وميكالين ، فكذا ههنا إلياس وإلياسين (والثاني) قال الفرا. هو جمع وأراد به إلياس وأتباعه من المؤمنين ، كقولهم المهلبون والسعدون قال :

أنا أن سعد أكرم السعدينا ﴿ قُصَة لُوطُ عُلِيهِ السلام ﴾

ثم قال تعالى (إنا كذلك بجزى المحسنين ، إنه من عبادنا المؤمنين) وقد سبق تفسيره و الله أعلم ، قوله تعالى : ﴿وإن لوطاً لمن المرسلين ، إذ نجيناه وأهله أجمعين ، إلا عجوزاً فى الغابرين ،ثم دمرنا الآحرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ، وبالليل أفلا تعقلون ﴾

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ أَبِقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ فَا لَتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُو مُلِيدٌ ﴿ فَا فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ ﴿ فَا لَلَهُ مَا لَكُونَ وَهُو مُلِيدٌ ﴿ فَا لَكُمْ اللَّهُ وَا لَمُ اللَّهُ إِلَا مَا نَهُ وَا لَمُسَيِّحِينَ ﴿ وَا لَمُسَيِّحِينَ فَى اللَّهِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴿ وَاللَّهُ إِلَى مِا نَهُ إِلَا عَلَيْهِ مَعَوَّةً مِن يَقْطِينِ ﴿ وَالسَلْنَاهُ إِلَى مِا نَةِ الْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَى مِا نَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْفُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولَا اللَّهُ اللللللللَّهُ ال

هذا هوالقصة الخامسة ، وإنه تعالى إنما ذكر هذه القصة ليعتبر بها مشركو العرب ، فان الذين كفروا من قومه هلكوا والذين آمنوا نجوا ، وقد تقدم شرح هذه القصة ، وقد نبهم بقوله تعالى (وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ، وبالليل) وذلك لأن القوم كانوا يسافرون إلى الشام والمسافر فى أكثر الأمر إنما يمشى فى الليل وفى أول النهار ، فلهذا السبب عين تعالى هذين الوقتين .

ثم قال تعالى (أفلا تعقلون) يعنى أليس فيكم عقول تعتبرون بها ، والله أعلم . ﴿ قصة يونس عليه السلام ﴾

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يُونَسِلُمْنَ الْمُرْسَلِينِ ، إِذَ أَبِقَ إِلَى الفَلْكُ الْمُشْحُونَ ، فَسَاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُرَاهُ فَالْتَقْمَهُ الْحُوتُ وهُومِلُم . فلولاأنه كان من المسبحين ، للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ، فنبذناه بالعراه وهوسقيم . وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ، وأرسلناه إلى ما ثة الفاويزيدون ، فآمنو افتعناهم إلى حين ﴾ إعلم أن هذا هو القصية السادسة وهو آخر القصص المذكورة فى هذه السورة ، وإنما صارت هذه القصص ، لاجل أنه لما لم يصبر على أذى قومه وأبق إلى الفلك وقع فى تلك الشدائد فيصير هذا سبباً لتصبر النبي على أذى قومه .

أما قوله (وإن يونس لمن المرسلين ، إذ أبق إلى الفلك المشحون) ففيه مسائل :

﴿ المسألةُ الأولى ﴾ قال صاحب الكشاف قرى. يونس بضم النون وكسرها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة إنما و أعت ليونس عليه السلام بعدان صار رسولا ، لآن قوله (و إن يونس لمن المرسلين ، إذ أبق إلى الفلك) معناه أنه كان من المرسلين حيما أبق إلى الفلك ، ويمكن أن يقال إنه جاء في كثير من الروايات أنه أرسله ملك زمانه إلى أولئك القوم ليدعوهم إلى الله ، ثم أبق والتقمه الحوت فعندذلك أرسله الله تعالى ، والحاصل أن قوله (لمن المرسلين) لا يدل على أنه كان في ذلك الوقت مرسلا من عند الله تعالى ، ويمكن أن يجاب بأنه صبحانه و تعالى ذكر هذا الوصف في معرض تعظيمه ، ولن يفيد هذه الفائدة إلا إذا كان المراد من

قوله (لمن المرسلين) أنه من المرسلين عند الله تعالى .

﴿ المسألةُ الثالثة ﴾ أبق من إباق العبد وهو هربه منسيده، ثم اختلف المفسرون فقال بعضهم إنه أبق من الله تعالى ، وهذا بعيد لأن ذلك لايقال إلافيمن يتعمد مخالفة ربه ، وذلك لا يجوز على الانبيا. واختلفوا فيما لاجله صار مخطئاً ، فقيل لأنه أمر بالخروج إلى بني اسرائيل فلم يقبل ذلك التكليف وخرج مغاصباً لربه ، وهذا بعيد سواء أمره الله تعالى بذلك بوحى أو بلسانُ نبي آخر ، وقيل إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه ، ولم يصبر عليهم . وهذا أيضاً بعيد لأن الله تعالى لمــا أمره بهذا العمل فلا يجوز أن يتركه ، والأقرب فيه وجهان : (الأول) أن ذنبه كان لأن الله تعالى وعده إنزال الإهلاك بقومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لامحالة ، فلأجل هذا الظن لم يصبر على دعائهم ، فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لا يهلكهم الله بالعذاب وإن أثرله ، وهذا هو الا قرب لا نه إقدام على أمر ظهرت أماراته فلا يكون تعمداً للمعصية ، وإنكان ألا ولى فى مثل " هذا الباب أن لايعمل فيه بالظن ثم انكشف ليونس من بعد أنه أخطأ في ذلك الظن ، لا جل أنه ظهر الإيمان منهم قمعني قوله (إذ أبق الى الفلك) ما ذكرناه (الوجه الثاني) أن يونس كان وعد قومه بالعذاب فلما تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم فقصد البحر وركب السفينة ، فذلك هوقوله (إذ أبق الىالفلك) وتمام الكلام فيمشكلات هذه الآية ذكرناه في قوله تعالى (وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه) وقوله (الى الفلك المشحون) مفسر في سورة يونس والسفينة إذاكان فيها الحمل الكثير والناس يقال إنها مشحونة ، ثم قال تعالى (فساهم) المساهمة هي المقارعة ، يقال أسهم القوم اذا اقترعوا، قال المبرد وانما أخذ من السهام التي تجال القرعة (فكان من المدحضين) أي المغلوبين يقال أدحض الله حجته فدحضت أي أزالها فزالت وأصل الكلمة من الدحض الذي هو الزلق، يقال دحضت رجل البعير أذا زلقت، وذكر ابن عباس في قصة يونس عليه السلام انه كان يسكن مع قومه فلسطين فغزاهم ملك وسبي منهم تسعة أسباط ونصفاً وبتي سبطان ونصف، وكان الله تعالى أوحى إلى بني اسرائيل إذا أسركم عدوكم أو أصابتكم مصيبة فادعوني أستجب لكم وفلما نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد حين الى ني من أنبيائهم أن اذهب إلىملك هؤلا. الاقوام وقل له حتى يبحث الى بني اسرائيل نبياً ، فاختار يونس عليه السلام لقوته وأمانته ، قال بونس الله أمرك بهذا قال لاولكن أمرت أن أبعث قوياً أميناً وأنت كذلك، فقال يونس و في بني إسرائيل من هو أقوى منى فلم لا تبعثه، فألح الملك عليه فغضب يونسمنه وخرج حتى أتى بحر الروم ووجدسفينة مشحونة فحملوه فيها، فلما دخلت لجة البحر أشرفت على الغرق ، فقال الملاحون إن فيكم عاصياً و إلا لم يحصل في السفينة مانر اممن غير ربح و لا سبب ظاهر ، وقال التجار قد جربنامثل هذا فاذا رأيناه نقترع ، فن خرج سهمه نغرقه ، فلأن يغرق و احد خير من غرق الكل فخرج سهم يونس، فقال التجارنحن أولى بالمعصية من ني الله ، ثم عادوا ثانياً و ثالثاً يقتر عون فيخرج سهم.

يونس، فقال يا هؤلاء أنا العاصى وتلفف فى كساء ورى بنفسه فابتلعته السمكة فأوحى الله تعالى إلى الحوت ولاتكسر منه عظماً ولاتقطع له وصلا» ثم إن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى بحر فارس ثم إلى بحر البطائح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيبين بالعراء، وهو كالفرخ المنتوف لاشعر ولالحم، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، فكان يستظل بها ويأكل من ثمزها حتى تشدد، ثم إن الارض أكلتها فحرت من أصلها فحزن يونس لذلك حزناً شديداً، فقال يارب كنت أستظل تحت هذه الشجرة من الشمس والربح وأمص من ثمرها وقد سقطت، فقيل له يا يونس تحزن على شجرة أنبقت فى ساعة واقتلعت فى ساعة ولا تجزن على مائة ألف أو يزيدون تركنهم الفطلق إليهم، والله أعلم بحقيقة الواقعة.

ثم قال تعالى (فالتقمه الحوت وهو مليم) يقال التقمه والتهمه والكلبمعنى واحد ، وقوله تعالى (وهو مليم) يقال ألام إذا أتى بمـا يلام عليه ، فالمليم المستحق للوم الآتى بمـا يلام عليه .

ثم قال تعالى (فلولا أنه كان من المسبحين ، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) وفي تفسير كونه من المسبحين قولان (الأول) أن المراد منه ما حكى الله تعالى عنه في آية أخرى أنه كان يقول في تلك الظلَّمات لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين (الثاني) أنه لو لا أنه كان قبل أن التقمة الحوت من المسبحين يعنى المصلين وكان في أكثر الا وقات مو اظباً على ذكر الله وطاعته للبث في بطن ذلك الحوت ، وكان بطنه قبراً له إلى يوم البعث ، قال بعضهم اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة ، فان يونس عليه السلام كان عبداً صالحاً ذا كرا لله تعالى ، فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً ،فلما أدركة الغرق قال (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) قال الله تعالى (آلاًن وقد عصيت قبل) واختلفوا في أنه كم لبث في بطن الحوت ، ولفظ القرآن لا يدل عليه . قال الحسن لم يلبث إلاقليلا وأخرج من بطنه بعد الوقت الذي التقمه ، وعن مقاتل ابن حيان ثلاثة أيام وعنعطاء سبعة أيام وعن الضحاك عشرين يوماً وقيل شهراً ولا أدرى بأى دليل عينُوا هذه المقادير ، وعن أبي هريرة عن النبي بالله أنه قال و سبح يونس في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبةً ، فقال ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر ، فقالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال نعم ، فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه في الساحل ، فذاك هو قوله (فنبذناه بالعراء) وفيه مباحث:

﴿ الأول ﴾ العراء المكان الحالى قال أبو عبيدة إنما قيل له العراء لا نه لا شجر فيه و لاشى. يفطيه . ﴿ الثانى ﴾ أنه تعالى قال (فنبذناه بالعراء) فأضاف ذلك النبذ إلى نفسه ، والنبذ إنما حصل بفعل الحوت ، وهذا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى .

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِيِّكَ الْبَنَاتُ وَهَمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ إِنَّا أُمْ خَلَقْنَا ٱلْمُلَتَبِكَةُ إِنَّا أَلُمُ وَهُمْ

ثم قال تعالى (وهو سقيم) قيل المراد أنه بلى لحمه وصار ضعيفاً كالطفل المولود كالفرخ الممعط الذي ليس عليه ريش ، وقال مجاهد سقيم أي سليب .

ثم قال تعالى (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) ظاهر اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه فى العراء فالله تعالى أنبت عليه شجرة من يقطين وذلك المعجز له ، قال المبرد والزجاج كل شجر لا يقوم على ساق وإيما يمتد على وجه الارض فهو يقطين ، نحو الدباء والحنظل والبطيخ ، قال الزجاج أحسب اشتقاقها من قطن بالمكان إذا أقام به وهذا الشجر ورقه كله على وجه الارض فلذلك قيل له اليقطين ، روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع ، فقال ومن جعل القرع من بين الشجر يقطيناً كل ورقة اتسعت وسترت فهى يقطين ، قال الواحدى رحمه الله والآية تقتضى شيئين الشجر يقطيناً كل ورقة اتسعت وسترت فهى يقطين ، قال الواحدى رحمه الله والآية تقتضى شيئين الشجر يقطيناً كل ورقة السحل له ظل ، لأنه لوكان منبسطاً على الارض لم يمكن أن يستظل به اليقطين كان معروشاً ليحصل له ظل ، لأنه لوكان منبسطاً على الارض لم يمكن أن يستظل به

ثم قال تعالى (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) وقيه مباحث :

(الأولى) يحتمل أن يكون المراد وأوسلناه قبل أن يلتقمه الحوت وعلى هذا الإرسال وإن ذكر بعد الالتقام ، فالمراد به التقديم والواو معناها الجمع ، ويحتمل أن يكون المراد به الإرسال بعد الالتقام ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال كانت رسالة يونس عليه السلام بعد مانبذه الحوت ، وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأولى ، ويجوز أن يكون أرسل إلى الريان ثانياً بشريعة فآمنوا بها .

(البحث الثانى) ظاهر قوله (أو يزيدون) يوجب الشك وذلك على الله تعالى محال ونظيره قوله تعالى (عدراً أو نذراً) وقوله تعالى (لعلم يتقون أو يحثى) وقوله تعالى (لعلم يتقون أو يحدث لهم ذكراً) وقوله تعالى (وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب) وقوله تعالى (فكان قاب قوسين أو أدنى) وأجابوا عنه من وجوه كثيرة والاصح منها وجه واحد وهو أن يكون المعنى أو يزيدون في تقدير لم بمعنى أنهم إذا رآهم الرائى قال هؤلاً مائة ألف أويزيدون على المائة ، وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا .

ثم قال تعالى (فآمنوا فتعناهم إلى حين) والمعنى أن أولئك الاقوام لما آمنوا أزال الله الخوف عنهم وآمنهم من العذاب ومتعهم الله إلى حين ، أى إلى الوقت الذى جعله الله أجلا لئكل واحد منهم .

قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَفْتُهُمْ أَلُوبُكُ الْبِنَاتُ وَلَمْمُ الْبِنُونُ ، أَمْ خَلَقْنَا الْمُلاثِكَةُ إِنَا ثَأَ وَهُمْ شَاهِدُونَ ،

شَهِدُونَ شَيْ أَلاَ إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونُ (إِنْ وَلَدَ اللّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (إِنْ أَصْطَفَى الْبَيْنَ عَلَى الْبَيْنِ فَقَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (إِنْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ (إِنْ أَمْ لَكُمْ الْبَيْنِ فَيْ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (إِنْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ (إِنْ أَمْ لَكُمْ الْبَيْنَ فَيْ مَالِكُمْ وَيَعَلَى الْبَيْنَ وَهُ مَا لَكُمْ مَلِيقِينَ الْإِنْ وَبَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُنَّةِ الْبَيْنَ الْمُعْلَى مُبِينٌ وَإِنَّ فَأَتُوا بِكِنَائِكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ الآنَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُنَّةِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ألا إسم من إفكهم ليقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطنى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً، ولقدعلت الجنة أنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين وفيه مسائل:

المسألة الأولى إلى اعلم أنه تعالى لما ذكر أقاصيص الآنبياء عليهم السلام عاد إلى شرح مناهب المشركين وبيان قبحها وسخافتها ، ومن جملة أقوالهم الباطلة أنهم أثبتوا الآولاد فة سبحانه وتعالى ، ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الدكور فقال (فاستفتهم ألر بك البنات ولهم البنون) وهذا معطوف على قوله فى أول السورة (فاستفتهم أم أشد خلفاً أمن خلفنا) وذلك لانه تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم باستفتهم قى أنهم لم أثبتوا فة سبحانه البنات ماق الكلام موصولا بعضه ببمض إلى أن أمره بأن يستفتهم فى أنهم لم أثبتوا فة سبحانه البنات ولانفسهم البنين ، ونقل الواحدى عن المفسرين أنهم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جهينة وبى سلمة و خزاعة و بنى مليح قالوا الملائكة بنات الله ، واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين : والمن سلمة و خزاعة و بنى مليح قالوا الملائكة بنات الله ، واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين : وهذا (أحدهما) إثبات البنات لله إما الحس ففقو دههنا لانهم ماشهدوا يستنكف المخلوق مته كيف يمكن إثباته للخالق (والثانى) إثبات أن الملائكة إنائاً وهم ماشهدوا أيضاً باطل لأن الحرب في المناهب كونه صدقاً قطعاً وهؤلاء الذين يخبرون كيفية تخليق الله الملائكة وهو المراد من قوله (أم خلقنا الملائكة إنائاً وهم شاهدون) وأما الحرب فيقود ويانه من إفكم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون) واما النظر ففقود ويانه من وجهين عن هذا الحكم كذابون أفاكون ولد الله وإنهم لكاذبون) واما النظر ففقود ويانه من وجهين

(الاول) أن دليل العقل يقنضى فساد هذا المذهب. لأن الله تعالى أكل الموجودات، والأكمل لا يليق به اصطفاء الآخس وهو المراد من قوله (أصطفى البنات على البنين، مالكم كيف تحكمون) يعنى إسناد الآفضل إلى الأفضل أقرب عند العقل من إسناد الآخس إلى الأفضل، فانكان حكم العقل معتبراً في هذا الباب كان قولكم باطلا (والوجه الثاني) أن نترك الاستدلال على فساد مذهبهم، بل نطالهم بإثبات الدليل الدال على صحة مذهبهم. فاذا لم يجدوا ذلك الدليل فصده يظهر أنه لم يوجد ما يدل على صحة قولهم وهذا هو المراد من قوله (أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) فثبت بما ذكرنا أن القول الذي ذهبو إليه لم يدل على صحته، لا الحس ولا الخبر ولا النظر، فكان المصير إليه باطلا قطعاً، واعلم أنه تعالى لما طالبهم بما يدل على صحة مذهبهم دل ذلك على أن التقليد باطل، وأن الدين لا يصح إلا بالدليل.

﴿ المسالة الثانية ﴾ قوله (أصطنى البنات على البنين) قراءة العامة بفتح الهمزة وقطعها من (أصطنى) ثم بحذف ألف الوصل وهو استفهام توبيخ و تقريع ، كقوله تعالى (أم اتخذ بما يخلق بنات) وقوله تعالى (أم له البنات ولم البنون) وقوله تعالى (ألكم الذكر وله الآنى) وكما أن هذه المواضع كلها استفهام فكذلك في هذه الآية ، وقرأ نافع في بعض الروايات (لكاذبون اصطنى) موصولة بغير استفهام ، وإذا ابتدأ كسر الهمزة على وجه الخبر والتقدير اصطنى البنات في زعمهم كقوله (ذق إنك أنت العزيز الكريم) في زعمه واعتقاده .

ثم قال تعالى (وجهلوا بينه وبين الجنة نسباً) واختلفوا في المراد بالجنة على وجوه (الأول) قال مقاتل أثبثوا نسباً بين الله تعالى و بين الملائكة حين زعوا أسهم بنات الله ، وعلى هذا القول فالجنة هم الملائكة سموا جنا لاجتنابهم عن الأبصار أو لانهم خزان الجنة ، وأقول هذا القول عندى مشكل ، لأنه تعالى أبطل قولهم الملائكة بنات الله ، ثم عطف عليه قوله (وجعلوا بينه و بين الجنة نسباً) والعطف يقتضى كون المعطوف مغايراً للمعطوف عليه ، فوجب أن يكون المراد من هذه الآية غير ما تقدم (الثانى) قال مجاهد قالت كفار قريش الملائكة بنات الله ، فقال لهم أبو بكر الصديق فن أمهاتهم ؟ قالو اسروات الجن ، وهذا أيضاً عندى بعيد لأن المصاهرة لانسمى نسباً (والثالث) روينا فى تفسير قوله تعالى (وجعلوا بينه و بين لجنة نسباً) المراد منه المكريم وإبليس هو الاخ الشرير الحسيس ، فقوله تعالى (وجعلوا بينه و بين لجنة نسباً) المراد منه هذا المذهب ، وعندى أن هذا القول أقرب الأقاويل . وهو مذهب المجوس القائلين بيزدان واهر من (۱) عضرون النار ويعذبون وقبل المراد ولقد علمت الجنة أنهم سيحضرون فى العذاب ، فعلى القول الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول ، وعلى القول الثانى عائد إلى الجنة أنفهم ، ثم إنه تعالى الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول ، وعلى القول الثانى عائد إلى الجنة أنفهم ، ثم إنه تعالى الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول ، وعلى القول الثانى عائد إلى الجنة أنفهم ، ثم إنه تعالى الأول الضمير عائد إلى قائد إلى المه تعالى المورد من المحاطرة على القول الشار المحاطرة القول ، وعلى القول الشار عائد إلى المحاطرة على القول المحاطرة على القول المحاطرة على القول المحاطرة على المحاطرة عل

⁽١) يزدان وإهرمن أي الشر والحير أو النور والظلة وهذا المذهب المذهب المعروف بمذهب المانوية نسبة إلى وماني و

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هَوَ صَالِ الْجَحِيمِ فَإِنَّا لِنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ إِلَا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ اللَّهُ اللَ

ئزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال (سبحان الله عما يصفون ، إلا عباد الله المخلصين) وفي هذا الاستثناء وجوه ، قيل استثناء من المحضرين ، يعني أنهم ناجون ، وقيل هو استثناء من قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) وقيل هو استثناء منقطع من المحضرين ، ومعناه ولكن المخلصين برآء من أن يصفوه بذلك ، والمخلص بكسر اللام من أخلص العبادة والاعتقاد لله وبفتحها من أخلصه الله بلطفه والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ فَانَكُمُ وَمَا تَعَبِدُونَ ، مَا أَنَمُ عَلَيْهِ بِفَاتَنَيْنَ ، إلا مَنْ هُو صَالَ الجَحْيَم ، وَمَا مَنَا إلا له مقام معلوم ، وإنا لنحن المسبحون ، وإنا لنحن المسبحون ، وإن كانوا ليقولون . لوأن عندنا ذكراً مِنَ الاولين ، لكنا عباد الله المخلصين ، فكفروا به فسوف يعلمون ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه بما نبه به على أن هؤلاء الكفار لا يقدرون على حمل أحد على الصلال إلا إذا كان قد سبق حكم الله فحه بلعذاب والوقوع فى النار ، وذكر صاحب الكشاف فى قوله (فانكم وما تعبدون ، ماأتم عليه بفاتنين) قولين (الأول) الضمير فى (عليه) لله عز وجل معناه فانكم ومعبوديكم ما أنتم وهم جميعاً بفاتنين على الله إلا أصحاب النار الذين سبق فى علم الله كونهم من أهل النار ، فان قبيل كيف يغتنونهم على الله ؟ قلنا يفتنونهم عليه بإغوائهم من قولك فتن فلان على فلان امرأته كما تقول أقسدها عليه : (والوجه الثانى) أن تكون الواو فى قوله (وما تعبدون) بمعنى مع كما فى قوله كل رجل وضيعته ، فكذلك جاز أن يسكت على قوله (فانكم وما تعبدون) لأن قوله (وما تعبدون) ساد مسد الحبر ، لأن معناه فانكم معما تعبدون، والمعنى فانكم مع آلمتكم أى فانكم قرناؤهم وأصحابهم لا تتركون عبادتها ، ثم قال تعالى (ما أنتم عليه) أى على ما تعبدون (بفاتنين) بباعثين أو حاملين على طريق الفتنة و الإضلال (إلا من هو صال الجديم) مثلكم . وقرأ الحسن (صال الجديم) بضم اللام ووجهه أن يكون جماً وسقوط واوه لالتقاء مثلكم . وقرأ الحسن (صال الجديم) بضم اللام ووجهه أن يكون جماً وسقوط واوه لالتقاء

الساكنين ، فإن قيل كيف يستقيم الجمع مع قوله (من هو) قلنا (من) موحد اللفظ بجموع المعنى فحمَل هو على لفظه والصالون على معناه .

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةِ ﴾ احتج أصحابنا جهذه الآية على أنه لا تأثير لإغوا. الشيطان ووسوسته ، وإنمــا المؤثر قضاء الله تعالى وتقديره ، لأن قوله تعالى (فإنــكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفانتين) تسريح بأنه لا تأثير لفولهم و لا تأثير لأحوال معبوديهم في وقوع الفتئة والضلال ، وقوله تعالى (إلا من هو صال الجحيم) يعنى إلا من كانكذلك فيحكم الله وتقديره ، وذلك تصريح بأن المقتضى لوقوع هـذه الجوادث حكم الله تعالى ، وكان عمر بن عبد العزيز يحتج بهذه الآية في إثبات هـذا المطلوب، قال الجبائى المرادُ أن الذين عبدوا الملائكة يزعمون أنهم بنات الله لا يكفرون أحداً إلامن ثبت في معلوم الله أنه سيكفر ، فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشيطان لم يكن ليؤمن بالله لو منع الله الشيطان من دعائه و إلا كان يمنع الشيطان ، فصح بهذا أن كل من يعصى لم يكن ليصلح عنه شي. من الأفعال (والجولب) حاصل مِذَا الكلام أنه لا تأثير لإغواء شياطين الإنس والجن. وهذا لانزاع فيه إلا أن وجه الاستدلال أنه تعالى بين أنه لا تأثير لكلامهم فى وقوع الفتنة ، ثم استثنى منه ما فى قوله تعالى (إلا من هو صال الجحيم) فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة هو كونه محكوماً عليه بأنه صال الجحيم ، وذلك تصريح بأن حكم الله بالسعادة والشقاوة هو الذي يؤثر في حصول الشقاوة والسعادة . وأعلمأن أصحابنا قرروا هذه الحجة بالحديث المشهور وهو أنه حج آدم موسى ، قال القاضى هذا الحديث لم يقبله علما. التوحيد ، لأنه يوجب أن لا يلام أحد على شي. من الذنوب، لأنه إن كان آدم لا يجوز لموسى أن يلومه على عمل كتبه الله عليه قبل أن يخلقه ، فكذلك كل مذنب . فان صحت هده الحجة لآدم عليه السلام ، فلساذا قال موسى عليه السلام في الوكزة هذا منعمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ؟ ولماذا قال فلن أكون ظهيراً للمجرمين؟ ولماذا لام فرعون وجنوده على أمركتبه الله عليهم ؟ ومن عجيب أمرهم أنهم يكفرون القدرية ، وهذا الحديث يوجب أن آدم كان قدرياً ، فلزمهم أن يكفروه، وكيف يجوز مع قول،آدم وحواء عليهما السلام (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا لنكون من الخاسرين) أن يحتج على موسى بأنه لا لوم عليه ، وقد كتب عليه ذلك قبل أن يخلقه ، هذا جملة كلام القاضى فيقال له هب أنك لا تقبل ذلك الحبر، فهل ترد هذه لآاية أم لا، فإنا بينا أن صريح هذه الآية يدل على أنه لا تأثير للوساوس في هذا الباب، فإن الكل يحصل بحكمة الله تعالى ، والذي يدل عليه وجوه (الأول) أن الكافر إن صل بسبب وسوسة الشيطان فضلال الشيطان إنكان بسبب شيطان آخر لزم تسلسل الشياطين وهومحال ، وإن انتهى إلى ضلال لم يحصل بسبب وسوسة متقدمة فهو المعالموب (الثانى) أنكل أحدير بدأن يحصل لنفسه الاعتقاد الخي والدين الصدق، فحصول ضده يدل على أن ذلك ليس منه (الثالث) أن الأفعال مو قوفة على الدواعل و حصول الدواعي بخلق الله ، فيكون الكل

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَكُمْ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ الْمَنكُ وَإِنَّ الْمَنكُ وَالَّهُمُ الْمَنكُورُونَ ﴿ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ الْمُنكُ الْمُكُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ الْمُنكُ الْمُنكُ الْمُعْمُ الْغَلِبُونَ ﴿ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اللَّهُ الْمُنكُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْعَلَابُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

منالله تعالى (الرابع) أنه تعالى لما اقتضت حكمته شيئاً ، وعلم وقوعه ، فلو لم يقع ذلك الشيء لزم انقلاب ذلك الحكم كذباً وانقلاب ذلك العلم جهلا وهو محال ، وأما الآيات التي تمسنك بها القاضى فهى معارضة بالآيات الدالة على أن الكل من الله والقرآن كالبحر المملوء من هذه الآيات فتبتى الدلائل العقلية التي ذكر ناها سليمة ، والله أعلم .

ثم قال تعالى إ(وما منا إلا له مقام معلوم) فالجهور على أنهم الملائكة ، وصفوا أنفسهم بالمبالغة فى العبودية ، فانهم يصطفون للصلاة والتسبيح ، والغرض منه التنبيه على فساد قول من يقول إنهم أولاد الله وذلك لأن مبالغتهم فى العبودية تدل على اعترافهم بالعبوديه ، واعلم أن هذه الآية تدل على ثلاثة أنواع من صفات الملائكة (فأولها) قوله تعالى (ومامنا إلا له مقام معلوم) وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لا يتعدى عنها ، وتلك معلوم) وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لا يتعدى الله تعالى الدرجات إشارة إلى درجاتهم فى التصرف فى أجسام هذا العالم وإلى درجاتهم فى معرفة الله تعالى أما درجاتهم فى التصرفات والملافعال فهى قوله (وإنا لنحن الصافون) والمراد كونهم صافين فى أداء الطاعات ومنازل الحدمة والعبودية ، وأما درجاتهم فى المعارف فهى قوله تعالى (وإنا لنحن المسبحون) والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به .

واعلم أن قوله (وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون) يفيد الحصر ومعناه أنهم هم الصافون في مواقف العبودية لاغيرهم وأنهم هم المسبحون لاغيرهم، وذلك يعلم على أن طاعات البشر ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة وإلى معارفهم كالعدم، حتى يصح هذا الحصر. وبالجلة فهذه الألفاظ الثلاثة تدل على أسرار عجيبة من صفات الملائكة فكيف يجوز مع هذا الحصر أن يقال البشر تقرب درجته من الملك فضلا عن أن يقال هل هو أفضل منه أم لا.

وأما قوله (وإنكانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد اقه المخلصين) فالمعنى أن مشركى قريش وغيرهم كانوا يقولون (لو أن عندنا ذكراً) أى كتاباً من كتب الأولين الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل لأخلصنا العبادة لله ، ولما كذبنا كما كذبوا . ثم جاء هم الذكر الذي هوسيد الاذكار والكتاب المهيمن على كل الكتب ، وهو القرآن فكفروا به . و فظير هذه الآية قوله تعالى (فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً) ثم قال تعالى (فسوف يعلمون) أى فسوف يعلمون عاقبة هذا الكفر والتكذيب .

قُولِه تعالى : ﴿وَلَقَدَ سَبَقَتَ كُلَّمَتَنَالُعَبَادُنَا الْمُسَلِّينِ ،إنهم لهم المنصورون ،وإنجندنا لهم الغالبون،

وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ إِنَّ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءً صَبَاحُ ٱلْمُنْ لَدِينَ ﴿ الْعَزَةِ وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ اللَّهِ وَالْمُولَ اللَّهِ وَالْمَالُونَ ﴿ اللَّهِ وَالْمَالُونَ وَ اللَّهُ وَالْمُالِمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمَالُمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمُالِمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمُالِمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَمُ اللَّهُ اللل

فتول عنهم حتى حين ، وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذا بنا يستعجلون ، فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ، وتول عنهم حتى حين ، وأبصر فسوف يبصرون ، سبحان ربك ربالعزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين والحد لله رب العالمين ﴾

اعلم أنه تعالى لما هددالكفار بقوله تعالى (فسوف يعلمون) أىعاقبة كفرهم أردفه بما يقوى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ، إنهم لهم المتصورون ، وإنجندنا لهم الغالبون) فبين أن وعده بنصرته قد تقدم والدليل عليه قوله تعالى كتب الله لاغلبن أنا ورسلي ، وأيضاً أن الحير مقضى بالذات والشرمقضى بالعرض ، وما بالذات أقوى مما بالعرض ، وأما النصرة والغلبة فقد تكون بقوة الحجة ، وقد تكون بالدولة والاستيلاء ، وقد تكون بالدوام والثبات فالمؤمن وإنصار مغلوبا في بعض الأوقات بسبب ضعف أحوال الدنيا فهو الغالب، ولايلام على هذه الآية أن يقال : فقد قتل بعض الانبياء وقد هزم كثير من المؤمنين ، ثم قال تعالى لرسوله وقد أخبره بمــا تقدم (فتول عنهم حتى حين) والمراد ترك مقاتلتهم والثقة بمــا وعدناهم إلى حين يتمتعون، ثم تحل بهم الحسرة والندامة، واختلف المفسرون فقيل المراد إلى يوم بدر، وقيل إلى فتح مكه ، وقيل إلى يوم القيامة ، ثم قال (وأبصرهم فسوف يبصرون) والمعنى فأبصرهم وما يقضى عليهم من القتل والأسر في الدنيا والعذاب في الآخرة ، فسوف يبصرونك مع ما قدر لك من النصرة والتأييد في الدنياو الثو اب العظيم في الآخرة ، و المرادمن الأمر المشاهد بأ بصارهم على الحال المنتظرة الموعودة الدلالة على أنها كائنة واقعة لامحالة ، وأن كينونتها قريبة كا نها قدام ناظريك ، وقوله (فسوف يبصرون) للتهديد والوعيد، ثم قال (أفبعذابنا يستعجلون) والمعنى أن الرسول عليه السلام كان يهددهم بالعذاب، وما رأوا شيئًا فكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على سبيل الاستهزاء ، فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل ، لأن لكل شي. من أفعال الله تعالى وقتاً معيناً لا يتقدم ولايتأخر ، فكا أن طلب حدوثه قبل مجي. ذلك الوقت جهلا ، ثم قال تعالى في صفة العذاب الذي يستعجلونه (فإذا نزل بساحتهم) أي هذا العذاب (فساء صباح المنذوين) وإنما وقم

هذا النعبير عن هذه المعانى كأنهم كانوا يقدمون على العادة فى وقت الصباح، فجعل ذكر ذلك الوقت، كناية عن ذلك العمل، ثم أعاد تعالى قوله (فتول عنهم حى حين، وأبصر فسوف يبصرون) فقيل المراد من هذه الكلمة فيها تقدم أحوال الدنيا، وفى هذه الكلمة أحوال القيامة، وعلى هذا التقدير فالتكرير زائل، وقيل إن المراد من التكرير المبالغة فى التهديد والتهويل، ثم إنه تعالى ختم السورة بخاتمة شريفة جامعة لكل المطالب العالية، وذلك لآن أهم المهمات المافل معرفة أخوال ثلائة (فأولها) معرفة إله العالم بقدر الطاقة البشرية، وأقصى ما يمكن عرفانه من صفات الله تعالى ثلاثة أنواع (أحدها) تنزيه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية، وهو لفظة سبحان (وثانيها) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلهية وهو قوله (رب العزة) فإن الربوبية إشارة إلى كال القدرة (وثالثها) كونه منزهاً فى التربية وهى دالة على كال الحكمة، والرحة والعزة إشارة إلى كال القدرة (وثالثها) كونه منزهاً فى الإلهية عن الشريك والنظير، وقوله (رب العزة) يدل على أنه القادر على جميع الحوادث، لأن الألف واللام فى قوله (العزة) تفيد الاستغراق، وإذا كان الكل ملكا له وملكا له لم يبق لغيره شيء، فثبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عما يصفور فياكل أن يعرف أنه كيف ينبغى وأكل النهايات فى معرفة إله العالم (والمهم الثانى) من مهمات العاقل أن يعرف أنه كيف ينبغى أن يعامل نفسه ويعامل الحلق فى هذه الحياة الدنيوية.

واعلم أن أكثر الحلق اقصون ولا بدلهم من مكمل يكلمم ، ومرشد برشدهم ، وهاد يهديهم، وما ذاك إلا الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، وبديهة الفطرة شاهدة بأنه يجب على الناقص الاقتداء بالكامل ، فنبه على هذا الحرف بقوله (وسلام على المرسلين) لان هذا اللفظ يدل على أنهم فى الكال اللائق بالبشر فاقوا غيرهم ، ولا جرم يجب على كل من سواهم الاقتداء بهم (والمهم الثالث) من مهمات العاقل أن يعرف أنه كيف يكون حاله بعد الموت .

واعلم أن معرفة هذه الحالة قبل الموت صعبة ، فالإعتباد فيها على حرف واحد ، وهو أنه إله العالم غنى رحيم ، والغنى الرحيم لا يعذب ، فنبه على هذا الحرف بقوله (والحديقة رب العالمين) وذلك لآن استحقاق الحمد لا يحصل إلا بالإنعام العظيم ، فبين بهذا كونه منعا ، وظاهر كونه غنياً عن العالمين ، ومن هذا وصفه كان الغالب منه هو الرحمة والفضل والكرم ، فكان هذا الحرف منها على سلامة الحال بعد الموت ، فظهر بما ذكرنا أن هذه الحاتمة كالصدفة المحتوية على درر أشرف من درارى الكراكب ، ونسأل القسيحانه و تعالى حسن الحاتمة والعافية فى الدنيا والآخرة . تم تفسير هذه السورة ضحوة يوم الجمعة السابع عشر من ذى القعدة سنة ثلاث وستهائة و الحد تنه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وأزواجه و ذرياته أجمعين .

(٣٨) سِئُولَةِ صِنَّ كَلِيَّ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْعِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن

يت لِيَّهُ الرَّحْمُ الرِّحِيمِ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿ كُو أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِ مِن قَرْنِ فَنَا دُواْ وَلاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ اللهِ مِن قَرْنِ فَنَا دُواْ وَلاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مِن قَرْنِ فَنَا دُواْ وَلاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مِن قَرْنِ فَنَا دُواْ وَلاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مِن قَرْنِ فَنَا دُواْ وَلاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مِن قَرْنِ فَنَا دُواْ وَلاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مِن قَرْنِ فَنَا دُواْ وَلاتَ عِينَ مَنَاصِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

باسم الله الوحمن الرحيم

﴿ ص والقرآن ذى الذكر ، بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ، كم أهلكنــا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ﴾ وفيه مسائل :

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ الكلام المستقصى في أمثال هذه الفواتح مذكور في أول سورة البقرة ولا بأس بإعادة بعض الوجوه (فالاول) أنه مفتاح أسماء الله تعالى التي أولها صاد، كقولنا صادق الوعد ، صانع المصنوعات ،صمد (والثاني) معناه صدّق محمد في كل ما أخبر به عن الله (الثالث) معناه صد الكفار عن قبول هذا الدين ، كما قال تعالى (الذينَ كفروا وصدوا عن سبيل الله) (الرابع) معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنتم قادرون عليها ولستم قادرين على معارضة القرآن، فدل ذلك على أن القرآن معجز (الخامس) أن يكون صاد بكسر الدال من المصادة وهي المعارضة ومنها الصدى وهو مايعارض صو تك في الآماكن الخالينة من الاجسام الصلبة ، ومعناه عارض القرآن بعملك فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه (السادس) أنه اسم السورة والتقدير هذه صاد، فإن قيل همنا إشكالان (أحدهما) أن قوله (والقرآن ذي الذكر) قسم وأين المقسم عليه ؟ (والثاني) أن كلمة (بل) تقتضى رفع حكم ثبت قبلها ، وإثبات حكم بعدها يناقض الحكم السابق ، فأين هذا المعنى همنا؟ (والجواب) عن الأول من وجوه (الأول) أن يكون معنى صاد، بمعنى صدق محمد الله ، فيكون صاد هو المقسم عليه ، وقوله (والقرآن ذي الذكر) هو القسم (الثاني) أن يكون المقسم عليه محذوفاً ، والتقدير سورة (ص والقرآن ذي الذكر) أنه لكلام معجز ، لانا بينا أن قوله(ص) تنبيه على التحدي(والثالث)أ: يكون صاد اسماً للسورة، ويكون التقدير هذه ص والقرآن ذي الذكر، ولماكان المشهور أن محمداً عليه السلام يدعى في هذه السورة كونها معجزة ،كان قوله هذه (ص) جارياً مجرى قوله : هذه هي السورة المعجزة ، ونظيره قولك هذا حاتم والله ، أي هذا هو المشهور

بالسخاء (والجواب) عن السؤال الثانى أن الحكم المذكور قبلكامة (بل(١)) أما ماذكره المفسركون محمد صادفاً فى تبليغ الرسالة أو كون القرآن أو هذه السورة معجزة والحكم المذكور بعدكلمة (بل) ههنا هو المنازعة والمشاقة فى كونه كذلك فحصل المطلوب، والله أعلم.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ الحسن صاد بكسر الدال لأجل التقاء الساكنين ، وقرأ عيسى بن عمر بنصب صاد ونون وبحذف حرف القسم وإيصال فعله كقولهم الله لأفعلن ، وأكثر القراء على الجزم لأن الأسماء العارية عن العوامل تذكر موقوفة الأواخر .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في قوله ذى الذكر وجهان (الأول) المراد ذى الشرف، قال تعالى (وإنه لذكر لك ولقومك) وتجاز هذا من قولهم لفلان لذكر لك ولقومك) وجاز هذا من قولهم لفلان ذكر في الناس، كما يقولون له صيت (الثاني) ذى البيانين أى فيه قصص الأولين والآخرين، وفيه بيان العلوم الأصلية والفرعية ومجازه من قوله (ولقد يسريا القرآن للذكر فهل من مدكر).

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قالت المعتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث (بيان الأول) قوله تعالى (وإنه لذكر لك ولقومك، وهذا ذكر مبارك، والقرآن ذى الذكر، إن هو إلا ذكروقرآن مبين) و (بيان الثانى) قوله (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) وقوله (ما يأتيهم من ذكر من المرف عدث) (والجواب) أنا نصرف دليلكم إلى الحروف والاصوات وهي محدثة.

أما قوله (بل الذين كفروا) فالمراد منه الكفار من رؤسا، قريش الذين يجوز على مثلهم الإجماع على الحسد والتكبر عن الإنقياد إلى الحق، والعزة ههنا التعظيم وما يعتقده الإنسان فى نفسه من الآحوال التي تمنعه من متابعة الغير لقوله تعالى (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم) والشقاق هو إظهار المخالفة على جهة المساواة للمخالف أو على جهة الفضيلة عليه، وهو مأحوذ من الشق كأنه رتفع عن أن يلزمه الانقياد له بل يجمل نفسه فى شق وخصمة فى شق، فيريد أن يكون فى شقة نفسه ولا يجرى عليه حكم خصمه، ومثله المعاداة وهو أن يكون هذا فى أحدهما فى عدوة والآخر فى عدوة ، وهى جانب الوادى، وكذلك المحادة أن يكون هذا فى حد غير حد الآخر ، ويقال انحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلانا أى صار منه على حرف وفى جانب غير جانبه والله أعلم، ثم إنه تعالى لما وصفهم بالعزة والشقاق خوفهم فقال (كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا) والمعنى أنهم نادوا عند نزول العذاب فى الدنيا ولم يذكر بأى شىء نادوا ، وفيه وجره (الأول) وهو الآظهر أنهم نادوا بالاستغاثة لآن ندا، من نزل به العذاب ليس نادوا ، وفيه وجره (الأول) وهو الآظهر أنهم نادوا بالاستغاثة لآن ندا، من نزل به العذاب ليس أصواتهم، يقال فلان أندى صوتاً من فلان أى ارفع صوناً ، ثم قال (ولات حين مناص) يعنى أصواتهم ، يقال فلان أندى صوتاً من فلان أى ارفع صوناً ، ثم قال (ولات حين مناص) يعنى

⁽۱) الحكم الذى قبل كلة (بل) هو وصف القرآن بأنه تذكير لهم بوجوب التوحيد والايمــان بالله ورسله واليوم الآخر وكل ما تفيده كله ذى الذكر وهذا هو الحكم المتبادر من ظاهر الآية ، وبهذا يبكون للاضراب ببل معنى ويجرى الكلام على الآساليب العربية . فهو قبيل الاستنتاج والاعباد على ماجاء بعد; بل) من الآيات والاضراب لا يسكون عن حكم لم يذكر .

وَعَجِبُواْ أَن جَاءَهُم مَّنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَنِحِرٌ كَذَّابُ ﴿ أَنَّ أَخْلَلُوا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللللْمُولِ الللَّهُ الللْمُ

ولم يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب وهو كقوله (فلمبا رأوا بأسنا قالوا آمنا) وقال (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم بجأرون) والجؤار رفع الصوت بالتضرع والاستفائة وكقوله (آلانوقد عصيت قبل) وقوله (فلم يك ينفعهم إيمانهم لمما رأوا بأسنا) بني ههنا أبحاث: (البحث الأول) في تحقيق الكلام في لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه آن لات هي لا المشبة بليس زيدت عليها تاء التأنيث كما زيدت عليرب وثم للتأكيد، وبسبب هذه الزيادة حدثت لها أحكام جديدة ، منها أنها لا تدخل إلا على الآحيان ، ومنها أن لا يعرز إلاأ حدجز مها ، إما الاسم وإما الخبر و يمتنع بروزهما جميعاً ، وقال الآخفش إنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت بنني الآحيان (وحين مناص) منصوب بهاكا نك قلت ولات حين مناص لهم ويز تفع بالإبتداء أي ولات حين مناص كان لهم .

﴿ البحث الثانى ﴾ الجمهور يقفون على التاء من قوله (ولات) والكسائى يقف عليها بالهاء كما يقف عليها بالهاء كما يقف على الحين على الأسماء المؤنثة ، قال صاحب الكشاف : وأما قول أنى عبيدة التاء داخلة على الحين فلا وجه له ، واستشهاده بأن التاء ملنزقة بحين في مصحف عثمان فضعيف فكم وقعت في المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط .

﴿ البحث الثالث ﴾ المناص المنجا والغرث ، يقال ناصه ينوصه إذا أغاثه ، واستناص طلب المناص ، والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ وَعِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مَنْذَرَ مَهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرَ كَذَابِ ، أَجْعَلَ الآلَمُهُ إِنَّمَا وَاحْدًا إِنْ هَذَا لَشَىءَ عِجَابِ ، وَانْطَلَقَ اللَّا مَهُمْ أَنْ امشُوا وَاصْبُرُوا عَلَى آلْمَتَكُم إِنْ هَذَا لَشَىءُ يراد ، ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق﴾ .

اعلم أنه تعالى لما حكى عن البكفار كونهم فى عزة وشقاق أردفه بشرح كلماتهم الفاسدة فقال (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) فى قوله (منهم) وجهان (الأول) أنهم قالوا إن محمداً مساو لما فى الحالفة الظاهرة والاخلاق الباطة والنسب والشكل والصورة ، فكيف يعقل أن يختص من بيننا بهذا الرصب العالى والدرجات الرفيعة (والثانى) أن الغرض من هذه الكلمة الننبيه على كمال

جهالنهم، وذلك لأنه جاءهم رجل يدعوهم إلى التوحيد وتعظيم الملائكة والترغيب في الآخرة، والتنفيرعن الدنيا، ثم إن هذا الرجل من أقاربهم يعلمون أنه كان بعيداً من الكذب والنهمة؛ وكل ذلك بما يوجب الاعتراف بتصديقه، ثم إن هؤلاء الأقوام لجاقتهم يتعجبون من قوله، ونظيره قوله (أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون) فقال (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) ومعناه أن محداً كان من رهطهم وعشيرتهم وكان مساوياً لهم في الاسباب الدنيوية فاستنكفوا من الدخول تحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه، وعجبوا أن يختص هو من بينهم برسالة الله وأن يتميز عنهم بهذه الخاصية الشريفة، وبالجلة فماكان لهذا التعجب سبب إلا الحسد.

ثم قال تعالى (وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) وإنما لم يقل وقالوا بل قال (وقال الكافرون) إظهاراً للتعجب ودلالة علىأن هذا القول لايصدر إلا عن الكفر التام ، فان الساحر هو الذي يمنع من طاعة الله ويدعو إلى طاعة الشيطان وهو عندكم بالعكس من ذلك والكذاب هو الذي يخبر عن الشيء لا على ماهو عليه وهو يخبر عن وجود الصَّانع القديم الحكيم العليم وعن الحشر والنشر وسائر الأشياء التي تثبت بدلائل العقول صحتها فكيف يكون كذاباً ، ثم إنه تعالى حكى جميع ما عولوا عليه في إثبات كونه كاذباً وهي ثلاثة أشياء (أحدها) ما يتعلق بالإلهيات (وثانيها) ما يتعلق بالنبوات (وثالثها) ما يتعلق بالمعاد ، أما الشبهة المتعلقة بالإلهيات فهي قولهم (أَجَمَلُ الْآلِمَةَ إِلَىٰ وَاحِدَأَ إِن هَذَا الشيءَ عِجَابِ) روى أنه لمــاأسلمعرفرح به المسلمون فرحاً شديداً وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفساً من صناديدهم ومشوا إلى أبى طالب وقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء يعنون المسلمين فجئناك لتقضى بيننا وبين ابن أخيك فاستحضر أبو طالب رسول الله ﷺ وقال يا ابن أخى هؤلاً. قومك يسألونك السؤال فلا تمل كل الميل على قومك ، فقال علي ماذا يسألونني ، قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك و إلهك ، فقال برائج أرأيتم إن أعطيتكم ماسألتم أتعطونى أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم العجم؟ قالوا نعم ، قال تقولوا لا إله إلا الله ، فقاموا وقانوا (أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشي. عجابً) أي بليغ في التعجب وأقول منشأ النعجب من وجهين (الأول) هوأن القوم ما كانوا من أصحاب النظر والاستدلال بل كانت أو هامهم تابعة للبحسوسات فلما وجدوا في الشاهد أن الفاعل الواحد لاتني قدرته وعمله بحفظ الحلق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد، فقالوا لابد في حفظ هذا العالم الكثير من آلهة كثيرة يتكفل كل واحد منهم بحفظ نوع آخر (الوجه الثاني) أن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا مطبقين على الشرك ، فقالوا من العجب العجيب أن يكون أولئك الاقوام على كثرتهم وقوة عقولهم كانوا جاهلين،مطلين ، وهذا الإنسان الواحديكون محقاً لهادقاً ، وأقول لعمرى لوسلمنا إجراء حكم الشاهد علىالغائب من غير دليل و حجة ، لكانت الشبهة الأولى لازمة ، ولما توافقنا على فسادها علمنا أن إجراء حكم الشاهد على الغائب فاسد قطعاً . وإذا بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشبهة في الذات وكلام المشبهة في الأفعال ، أما المشبهة الفخر الرازي ـ ج ٢٦ م ١٢

في الذات فهو أنهم يقولون لما كان كل موجود في الشاهد يجب أن يعكون جسها ومخلصاً بحيز وجب في الغائب أن يكون كذلك، وأما المشبة في الأفعال فهم المعتزلة الذين يقولون إن الأمر الفلاني قبيح منا، فوجبأن يكون قبيحاً من الله ، فثبت بما ذكرنا أنه إن صحكلام هؤلاء المشبة في الذات وفي الأفعال لزم القطع بصحة شبة هؤلاء المشركين، وحيث توافقنا على فسادها علمنا أن عمدة كلام المجمعة وكلام المعتزلة باطل فاسد. وأما الشبة الثانية فلعمرى لوكان التقليد خماً لكانت هذه الشبة لازمة وحيث كانت فاسدة علمنا أن التقليد باطل بق همنا أبحاث:

﴿ البحث الاولى ﴾ أن العجاب هو العجيب إلا أنه أبلغ من العجيب كقولهم طويل وطوال وعريض وعراض وكبير وكبار وقد يشدد للبالغة كقوله تعالى (ومكروا مكراً كباراً).

﴿ الثانى ﴾ قال صاحب الكشاف قرى. عجاب بالتخفيف والتشديد فقال والتشديد أبلغ من التخفيف كقوله تعالى (مكراً كباراً).

ثم قال تعالى (وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم) قد ذكرنا أن الملا عبارة عن القوم الذين إذا حضروا في المجلس فانه تمتلي، القلوب والعيون من مهاينهم وعظمتهم ، وقوله (منهم) أى من قريش انطلقوا عن مجلس أني طالب ، بعد ما يكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجواب العتبد قائلين بعضهم لبعض (أن امشوا واصبروا على آلمتكم) وفيه مباحث :

(البحث الأول ﴾ القراءة المشهورة أن امشوا وقرأ ابن أبى عبلة امشوا بحذف أن قال صاحب الكشاف أن بمعنى أى لأن المنطلقين عن مجلس التقــــاول لا بدلهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيها يحرى فى المجلس المتقدم ، فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول ، وعن ابن عباس : وانطلق الملا منهم يمشون .

(البحث الثانى) معنى أن امشوا أنه قال بعضهم لبعض امشوا واصبروا ، فلا حيلة لمكم فى دفع أمر محمد ، إن هذا لشى يراد ، وفيه ثلاثة أوجه (أحدها) ظهور دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس له سبب ظاهر يثبت أن تزايد ظهوره ليس إلالآن الله يربده ، وما أراد الله كونه فلادافع له (وثانيها) أن الآمر كشى من نوائب الدهر فلا انفكاك لنا منه (وثالثها) أن دينكم الشى يراد أى يطلب لمؤخذ منكم ، قال القفال هذه كلمة تذكر للهديد والتخويف وكائن معناها أنه ليس غرض محمد من هذا القول تقرير الدين ، وإما غرضه أن يستولى علينا فيحكم فى أمو النا وأو لادتابها يربد من هذا القول تقرير الدين ، وإما غرضه أن يستولى علينا فيحكم فى أمو النا وأو لادتابها يربد من قال (ما سمنا بهذا فى الملة لأخرة)) والملة الآخرة هى ملة النصارى فقالوا إن هذا التوخيد أدركوا آباءهم عليها ، ثم قالوا ران هذا الاحتلاق) افتعال وكذب ، وحاصل الكلام من هذا الوجه أمر كون المراد بالملة الأول بالتقليد باطل .

أَوْرِلَ عَلَيْهِ الدِّكُومِنَ بَيْدِنَا بَلَ هُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِى بَل لَمَا يَذُوقُواْ عَذَابِ هِي أَمْ عِندَهُمْ خَرَا مِن وَكُمْ وَبِكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ فَيْ أَمْ لَمُمُ مَّلْكُ السَّمَواتِ فَيْ أَمْ عِندَهُمْ خَرَا مِن وَمَا بَيْنَهُ مَّا فَلْكُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا فَلْكَ الْمَا فَي الْأَسْبَلِ فَيْ جُندٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِن الْأَخْرَابِ فَي الْأَسْبَلِ فَي الْأَسْبَلِ فَي الْأَسْبَلِ فَي الْأَسْبَلِ فَي الْأَسْبَلِ فَي الْأَمْنَالِكَ مَهْزُومٌ مِن الْأَخْرَابِ فَي

قوله تعالى : ﴿ أَانزل عليه الذكر مِن بيننا بل هم فى شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السموات والارض وما بينهما فليرتقوا فى الاسباب، جند ماهنالك مهزوم من الاحزاب ﴾.

أعلم أن هذا هو الشبهة الثالثة لأولئك الكفار وهي الشبهة المتعلقة بالنبوات وهي قولهم إن محداً لماكان مساوياً لغيره في الذات والصفات والخلقة الظاهرة والاخلاق الباطنة فكيف يعقل أن يختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة؟ وهو المراد من قولهم (أأنزل عليه الذكر من بيننا) فانه استفهام على سبيل الإنكار ، وحكى الله تعالى عن قوم صالح أنهم قالوا مثل هذا القول فقالوا (أألق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر) وحكى الله تعالى عن قوم محمد ﷺ أيضاً أنهم قالوا (لُولا نزل هذا القرآن عُلَى رجل من القريتين عظيم) وتمـام الكلام في تقرير هذه الشبة: أنهم قالوا النبوة أشرف المراتب، فوجب أن لاتحصل إلا لأشرف الناس ومحمدليس أشرف الناس، فوجب أن لاتحصلله والنبوة، والمقدمتان الأوليان حقيتان لكن الثالثة كاذبة وسبب رواج هذا التغليط عليهم أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلابالمـال والاعوان وذلك باطل، فان مراتب السعادة ثلاثة أعلاها هي النفسانية وأوسطها هي البدنية وأدونها هي الخارجية وهي المال والجاه ، فالقوم عكسوا القضية وظنوا بأخس المراتب أشرفها فلما وجدوا المال والجاه عُند غيره أكثر ظنوا أن غيره أشرف منه ، فحينئذ انعقد هذا القياس الفاسد في أفكارهم ، ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجوه (الأول) قوله تعالى (بل هم فى شك من ذكرى بل لمــا يذوقوا عذاب) وفيه وجهان (أحدهما) أن قوله (بل هم في شك من ذكرى) أي من الدلائل التي لو نظروا فيها لزال هذا الشك عنهم وذلك لأن كل ما ذكروه من الشبهات فهي كلمات ضعيفة وأما الدلائل التي تدل بنفسها على صحة نبوته ، فهي دلائل قاطعة فلو تأملوا حق التأمل في الـكلام لوقفوا على ضعف الشبهات التي تمسكوا بها في إبطال النبوة ، ولعرفوا صحة الدلائل الدالة على صحة نبوته ، فحيث لم يعرفوا ذلك كان لأجل أنهم تركوا النظر والاستدلال ، فأما قوله تعالى (بلُّ لما

يذوقوا عذاب) فوقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلا. إنما تركوا النظر والاستدلال لأبي لم أذقهم عذابي، ولو ذاقوه لم يقع منهم إلا الإفبال على أداء المأمورات والانتها. عن المنهيات (وثانيها) أن يكون المراد من قوله (بل هم فى شك س ذكرى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر ، ثم إنهم أصروا على الكفر ، ولم ينزل عليهم العذاب، فصار ذلك سبباً لشكهم في صدقه ، وقالوا (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) فقال (بل هم في شك من ذكري) معناه ماذكرناه ، وقوله تعالى (بل لما يذوقوا عذاب) معناه أن ذلك الشك إنما حصل يسبب عدم نزول العذاب (والوجه الثاني) من الوجوه التي ذكرها الله تعالى في الجواب عن تلك الشبهة قوله تعالى (أم عندهم خرائن رحمة ربك العزبز الوهاب) وتقرير هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية والقادر على هبتها يجب أن يكون عزيزاً أىكامل القدرة ووهاباً أى عظيم الجود وذلك هو الله سبحانه و تعالى ،و إذا كان هو تعالى كامل القدرة وكامل الجود ، لم يتوقف كونه واهباً لهذه النعمة على كون الموهوب منه غنياً أو فقيراً ، ولم يختلف ذلك أيضاً بسبب أن أعداءه يحبونه أو يكرهونه (والوجه الثالث) في الجواب عن هذه الشهة قوله تعالى (أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب) واعلم أنه يجب أن يكون المراد من هذا الكلام مغايرًا للمراد من قوله (أم عندهم خزائن رحمة ربك) والفرق أن خزائن الله تعالى غير متناهية كما قال (وإن من شي. إلا عندنا خزائنه) ومن جملة تلك الحزائن هو هذه السموات والارض ، فلما ذكرنا الحزائن أولا على عمومها أردفها بذكر (ملك السموات والارض وما بينهما) يعني أن هذه الأشياء أحد أنواع خزائن الله ، فاذا كنتم عاجزين عن هذا القسم ، فبأن تكونوا عاجزين عن كل خزائن الله كان أولى ، فهذا ما أمكنني ذكره في الفرق بين الكلامين ، أما قوله تعالى (فلير تقوا في الاسباب) فالمعنى أنهم أن ادعوا أن لهم ملك السموات والارض فعند هذا يقال لهم ارتقوا في الاسباب واصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى العرش حتى يرتقوا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت الله وينزلوا الوحي على من يختارون ، واعلم أنحكا. الاسلاماستدلوا بقوله (فليرتقوا في الاسباب) على أن الاجرام الفلكية وما أودع الله فها من القوى والخواص أسباب لحوادث العالم السفلي لأن الله تعالى سمى الفلكيات أسباباً وذلك يدل على ماقلناه والله أعلم، أما قوله تعالى (جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب) ففيه مقامان من البحث (أحدهما) في تفسير هذه الالفاظ (والثاني) في كيفية تعلقها بما قبلها (أما المقام الأول) فقوله (جند) مبتدأ وما للايهام كقوله جئت لامرها ، وعندى طعام ما ، و(من الاحزاب) صفة لجند و (مهزوم) خبر المبتدأ وأما قوله (هنالك) فيجوز أن يكون صفة لجند أي جند ثابت هنالك ، ويحوز أن يكون متعلقاً بمهزوم معناه أن الجند من الاحزاب مهزوم هنالك، أى فى ذلك الموضع الذى كانوا بذكرون

فيه هذه الكلمات الطاعنة فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم (وأما المقام الثانى) فهو أنه تعالى لما قال إن كانوا يملكون السموات و الارض فليرتقوا فى الاسباب، ذكر عقيبه أنهم جند مرب الاحزاب منهزمون ضعيفون، فكيف يكونون مالكى السموات والارض وما بينهما، قال قتادة هنالك إشارة إلى يوم بدر فأخبر الله تعالى بمسكة أنه سيهزم جند المشركين فجاء تأويلها يوم بدر، وقيل يوم الحندق، والاصوب عندى حمله على يوم فتح مكة، وذلك لان المعنى أمم جند سيصيرون منهزمين فى الموضع الذى ذكروا فيه هذه الكلمات وذلك الموضع هو مكة، فوجب أن يكون المراد أنهم سيصيرون منهزمين فى مكة وما ذاك إلا يوم الفتح، والله أعلم.

قوله تعالى : ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ، وثمود وقوملوط وأصحاب الأيكة أولئك الاحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من قواق ﴾.

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الجواب عن شبة القوم أنهم إنما توانوا و تكاسلوا فى النظر والاستدلال ، لاجل أمهم ينزل بهم العذاب ، بين تعالى في هذه الآية أن أقوام سائر الانبياء هكذا كانوا ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب ، والمقصود منه تخويف أولئك الكفار الذين كانوا يكذبون الرسول فى إخباره عن نزول العقاب عليهم ، فذكر الله ستة أصناف منهم أولهم قوم نوح عليه السلام ولما كذبوا نوحا أهلكهم الله بالغرق والطوفان (والثانى) عاد قوم هود لما كذبوه أهلكهم الله بالربح (والثالث) فرعون لما كذب موسى أهلكه الله مع قومه بالغرق (والرابع) ثمود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالحسف ثمود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالحسف (والسادس) أصحاب الايكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا بعذاب يوم الظلة ، قالوا وإيما وصف الله فرعون بكونه ذا الاوتاد لوجوه (الاول) ان أصل هذه الكلمة من ثبات البيت المطنب بأوتاده ، ثم استعير لإثبات العز والملك قال الشاعر :

ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة فى ظل ملك ثابت الأوتاد قال القاضى حمل الكلام على هذا الوجه أولى لانه لما وصف بتكذيب الرسل، فيجب فيما وصف به أن يكون تفخيما لامر ملكه ليكون الزجر بما ورد من قبل الله تعالى عليه من الهلاك

مع فوه امره أبلغ (والثانى) أنه كان ينصب الخشب فى الهواء وكان يمد يدى المعذبورجليه إلى تلك الحشب الآربع، ويضرب على كل واحد من هذه الأعضاء وتداً، ويتركه معلقاً فى الهواء إلى أن يموت (والثالث) أنه كان يمد المعذب بين أربعة أو تاد فى الارض ويرسل عليه العقارب والحيات (والرابع) قال قتادة كانت أوتاداً وأرساناً وملاعب يلعب بها عنده (والخامس) أن عساكره كانو اكثيرين. وكانوا كثيرى الاهبة عظيمى النعم، وكانو ا يكثرون من الاوتاد لاجل الحيام فعرف بها (والسادس) ذو الاوتاد والجوع الكثيرة، وسميت الجموع أوتاداً لانهم يقرون أمره ويشدون علكته كما يقوى الوتد البناه(۱). وأما الإيكة فهى الغيضة الملتفة.

ثم قال تعالى (أولئك الاحزاب) وفيه أقوال (الاول) أن هؤلاء الذين ذكرناهم من الامم هم الذين تحزبوا على أنبياتهم فأهلكناهم ، فكذلك نفعل بقومك ، لانه تعالى بين بقوله (جند ماهنالك مهزوم من الاحزاب) أن قوم محمد على جند من الاحزاب ، أى من جنس الاحزاب المتقدمين ، فلما ذكر أنه عامل الاحزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك تخويفاً شديداً لقوم محمد على (الثانى) أن معنى قوله ﴿أولئك الاحزاب معالم قوتهم لما كان هو الحكثرة ، كما يقال فلان هو الرجل ، والمعنى أن حال أولئك الاحزاب مع كال قوتهم لما كان هو الملاك والبوار ، فكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين. واعلم أن هؤلاء الاقوام إن صدقوا بهذه الاخيار فهو تحذير ، وإن لم يصدقوا بها فهو تحذير واعلم أن هؤلاء الأقوام إن صدقوا بها فهو تحذير التنافى فيحذرون ، ولان ذكر ذلك على سبيل أيضاً ، لان آثار هذه الوقائم باقية وهو يفيد الظن القوى فيحذرون ، ولان ذكر ذلك على سبيل التكرير يوجب الحذر أيضا ، ثم تال إن كل إلا كذب الرسل فتى عقاب ، أى كل هذه الطوائف المكذبوا أنبياءهم في الترغيب والترهيب ، لاجرم نزل العقاب عليم وإن كان ذلك بعد حين ، والمقصود منه زجر السامعين ، ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلاكهم فكا نه واقع بهم فقال (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق) وفي تفسير هذه الصيحة قولان (الاول) أن يكون المراد عذا با يفجؤهم ويحيئهم دفعة واحدة ،كما يقال صاح الزمان بهم إذا هلكوا الشدتها على الادقان بهم إذا هلكوا قال الشاعر : صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الادقان

ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوقعت الصيحة فيهم ، و نظيره قوله تعالى (فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم) الآية (والقول الثانى) أن هذه الصيحة هي صيحة النفخة الآولى في الصور ، كما قال تعالى في سورة يس (ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون) والمعنى أنهم وإن لم يذوقوا عذابي في الدنيا فهو معد لهم يوم القيامة ، فكا نهم بذلك العذاب وقد جاءهم فجملهم منتظرين لها على معنى قربها منهم ، كالرجل الذي ينتظر الشيء فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة في حضوره ، ثم إنه سبحانه وصف هذه الصيحة فقال (ما لها من فواق) قرأ حزة والكسائى (فواق) بضم الفاء ، والباقون بفتحها، قال الكسائى والفراء

⁽١) الأولى أن تفسر الأوتاد هنا بالأهرام ، فانها خاصة بالفراعين في مصر ، وإنما جاز أن نسمها أوتادا تشييها لها بالجبال في الرسوخ في الأرض والعظموالسموق والعلو والارتفاع ، واقه تعالى سمى الجبال أوتاداً في القرآن بقوله و(الجبال أوتاداً) .

وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ١٠ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْ كُر

عَبْدُنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ ۖ أَوَّابُ ﴿ ١

وأبو عبيدة والآخفش: هما لغتان من فواق الناقة. وهو ما بين حلبتى الناقة وأصله من الرجوع، يقال أفاق من مرضه، أى رجع إلى الصحة، فالزمان الحاصل بين الحلبتين لعود اللبن إلى الضرع يسمى فواقاً بالفتح وبالضم، كقولك قصاص الشعر وقصاصه. قال الواحدى والفواق والفواق اسمان من الأفاقة، والآفاقة معناها الرجوع والسكون كأفاقة المريض، إلا أن الفواق بالفتح يجوز أن يقام مقام المصدر، والفواق بالضم اسم لذلك الزمان الذي يعود فيه اللبن إلى الضرع، وروى الواحدى في البسيط عن أبي هريرة عن النبي والتي أنه قال في هذه الآية « يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الفزع، قال فيمدها و يطولها » وهي التي يقول (مالها من فواق) ثم قال الواحدى: وهذا يحتمل معنيين (أحدها) ما لها سكون (والثاني) ما لها رجوع، والمعنى ما تشكن تلك الصيحة ولا ترجع إلى السكون، ويقال لكل من بق على حالة واحدة، إنه لا يفيق منه و لا يستفيق، والله أعلم.

قوله تعالى : ﴿ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الآيد إنه أواب ﴾

اعلم أنا ذكرنا فى تفسير قوله (وعجبوا أن جاءهمندر منهم وقال الكافرون هذا ساحركذاب) أن القوم إلما تعجبوا لشبهات ثلاثة (أولها) تتعلق بالإلهيات، وهوقوله (أجعل الآلهة إلها واحداً) (والثانية) تتعلق بالنبوات، وهوقوله (أأنزل عليه الذكر من بيننا) (والثالثة) تتعلق بالمعاد، وهوقوله تعالى (وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) وذلك لأن القوم كانوا فى نهاية الإنكار للقول بالحشر والنشر على فساد نبوته، والقطالقطعة للقول بالحشر والنشر على فساد نبوته، والقطالقطعة من الشيء لأنه قطع منه من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط، ولما ذكر رسول الله ما وعد المؤمنين بالجنة، قالوا على سبيل الاستهزاء: عجل لنا نصيبنا من الجنة، أو عجل لنا صحيفة أعمالنا حتى ننظر فها.

واعلم أن الكفار لما بالغوا فى السفاهة على رسول الله يَلِيَّةٍ حيث قالوا (إنه ساحر كذاب) وقالوا له على سبيل الاستهزاء (عجل لنا قطناً) أمره الله بالصبر على سفاهتهم ، فقال (اصبر على ما يقولون) وبين قوله (واذكر عبدنا داود)؟ ما يقولون) فإن قبل . أى تعلق بين قوله (اصبر على ما يقولون) وبين قوله (واذكر عبدنا داود)؟ قلنا بيان هذا التعلق من وجوه (الأول)كا أنه قبل إنكنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جراءتهم على الله وإنكارهم الحشر والنشر ، فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن

يوم الحشر، فإن بقدر ما يزداد أحد الضدين شرفاً يزداد الضد الآخر نقصاناً (والثاني) كا نه قيل لمحمد علي لا يضيق صدرك بسبب إنكارهم لقولك و دينك ، فإنهم إذا خالفوك فالأكابر من الانبياء وافقوك(والثالث) أن للناس في قصة داود قولين: منهم من قال إنها تدل علىذنبه ، ومنهم من قال إنها لا تدل عليه (فن قال بالأول)كان وجه المناسبة فيه كأنه قيل لمحمد واللَّهُ إن حزنكُ ليس إلا ، لأن الكمار يكذبونك، وأما حزن داود فكان بسبب وقوعه في ذلك الذنب ولا شك أن حزنه أشد ، فتأمل في قصة داود وماكان فيه من الحزن العظيم حتى يخف عليك ما أنت فيه من الحزن (ومن قال بالثاني)قال الخصمان اللذان دخلاعلى داودكانا من البشر، و إنما دخلاعليه لقصد قتله فحاف منهما داود ، ومع ذلك لم يتعرض لإيدائهما ولا دعا عليهما بسوء بلاستغفر لها علىما سيجيء تقرير هذه الطريقةفلاً جرم أمر الله تعالي محمداً عليه السلام بأن يقتدى به فى حسن الحلق(و الخامس)أن قريشاً إنمــا كذبو ا محمداً عليهالسلام واستخفوا به لقو لهم في أكثر الأمر إنه يتم فقير ، ثم إنه تعالى قص على محدكال مملكة داود ، ثم بين أنه مع ذلك ماسلم من الاحران والغموم ، ليملم أن الخلاص عن الحزن لاسبيل إليه فى الدنيا (و السادس) أن قوله تعالى (اصبر على ما يقولون و أذكر عبدنا داود) غير مقتصر على داود فقط بل ذكرعقيب قصة داود قصص سائر الانبياء فكائه قال راصبر على ما يقولون) واعتبر بحال سائر الانبياء ليعلمه أن كل واحد منهم كان مشغولاً بهم خاص وحزن خاص، فحينتذ يعلم أن الدنيا لاتنفك عن الهموم والاحزان، وأناستحقاق الدرجات العالية عندالله لايحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب في الدنيا ، وهذه وجوه ذكرناها في هذا المقام وههنا وجه آخر أقوى وأحسن من كل ماتقدم ، وسيجيء ذكره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله (كتاب أتزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) واعلم أنه تعالى ذكر بعد ذلك حال تسمة من الانبياء فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستة آخرين على الإجمال .

(فالقصة الأولى) قصة داود ، واعلم أن مجامع ما ذكره الله تعمالى فى هذه القصة ثلاثة أنواع من الكلام (فالأول) تفصيل ما آئى الله داود من الصفات التى توجب سعادة الآخرة والدنيا (والثانى) شرح تلك الواقعة التى وقصت له من أمر الخصمين (والثانث) استخلاف الله تعالى إياه بعد وقوع تلك الواقعة (أما النوع الأول) وهو شرح الصفات التى آتاها الله داود من الصفات الموجبة لكال السعادة فهى عشرة (الأول) قوله لمحمد صلى الله عليه وسلم (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود) فأمر محمداً صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره بأن يقتدى فى الصبر على طاعة الله بداود وذلك تشريف عظم واكرام لداود حيث أمر الله أفضل الحلق محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يقتدى به فى مكاوم الآخلاق (والثانى) أنه قال فى حقه (عبدنا داود) فوصفه بكونه عبداً له وعبر عن نفسه بصيغة الجمع الدالة على بهاية التعظم ، وذلك غاية القشريف ، ألا ترى أنه سبحانه و تعالى لمما أراد أن يشرف محمداً عليه السلام ليلة المعراج قال (سبحان الذي اسرى بعبده)

إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْحِبَالَ مَعَهُ يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١

فههنا يدل على ذلك التشريف لداود فكان ذلك دليلا على علو درجته أيضاً ، فان وصف الله تمالى الأنبياء بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد فى الطاعة (والثالث) قوله الأنبياء بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد فى الطاعة (والثالث) قوله الإناد القوة على أن تكون تلك القوة موجبة للمدح ، والقوة التي توجب المدح العظيم ليست إلا القوة على فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه (والايد) المدكور ههنا كالقوة المذكورة فى قوله (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) وقوله تعالى (وكتبنا له في الالواح من كل شى، موعظة و تفصيلا لكل شى، ؛ فحذها بقوة) أى باجتهاد في أداء الامانة و تشدد في القيام بالدعوة وترك إظهار الوهن والضعف (والايد) بقوة) والموة سواء ومنه قوله تعالى (هو الذي أيدك بنصره) وقوله تعالى (وأيدناه بروح القدس) وقال (والسها، بنيناها بأيد) وعن قتادة أعطى قوة فى العبادة وفقها فى الدين . وكان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر (الرابع) قوله (إنه أواب) أى أن داودكان رجاعا فى أموره كلها إلى طاعتى و الأواب فعال من آب إذا رجع كما قال تعالى (إن الينا إيام) وفعال بناء المبالغة كما يقال وضراب فانه أبلغ من قاتل وضارب (الخامس) .

قوله تعالى ﴿ إِنَا سَخَرِنَا الْجِبَالَ مَمْهُ يُسْبَحِنُ بِالْمُشَّى وَالْإِشْرَاقَ ﴾ ونظير هذه الآية قوله تعالى (ياحبال اوبى معه والطير) وفيه مباحث:

(البحث الأول) وفيه وجوه: (الأول) أن الله سبحانه خلق في جسم الجبل حياة وعقلا وقدرة و منطقاً وحينئذ صار الجبل مسبحاً لله تمالى و نظيره قوله تعالى (فلما يجلى ر به للجبل) فان معناه أنه تعالى خلق فى الجبل عقلا و فهماً ، ثم خلق فيه رؤية الله تعالى فكذا ههنا (الثانى) فى التأويل ما رواه القفال فى تفسيره أنه يجوز أن يقال إن داود عليه السلام قد أوتى من شدة الصوت وحسنه ما كان له فى الجبال دوى حسن ، و ما يصغى الطير إليه لحسنه فيكون دوى الجبال و تصويت الطير معهو إصغاؤه إليه تسبيحاً ، وذكر محمد بن اسحق أن الله تعالى لم يعط أحداً من خلقه مثل صوت داود حتى أنه كان إذا قرأ الزبور دنت مئه الوحوش حتى يأحذ بأعناقها (الثالث) أن الله سبحانه سخر الجبال حتى أنها كانت تسير إلى حيث يريده داود وجعل ذلك السير تسبيحاً لأنه لله يدل على كال قدرة الله تعالى وحكته .

(البحث الثانى) قال صاحب الكثناف (يسبحن)فى منى مسبحات ، فانقالوا هلمن فرق بين يسبحن ومسبحات قانا نعم ، فان صيغة الفعل تدل على الحدوث والتجدد ، وصيغة الاسم على الدوام على مابينه عدالقاهر النجوى فى كتاب دلائل الإعجاز ، إذا ثبت هذا فنقول قوله (يسبحن) يدل على

وَالطِّيرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ أَوَّابٌ ١٠ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ

حدوث التسبيح من الجبال شيئاً بعدشى. وحالا بعد حال وكان السامع حاضر تلك الجبال يسمعها تسبح. (البحث الثالث) قال الزجاج يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل هما بمعنى، والأول أكثر تقول العرب شرقت الشمس والما. ينشرق.

(البحث الرابع) احتجوا على شرعية صلاة الضحى بهذه الآية ، عن أم هانى، قالت و دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بوضو . فتوضأ ثم صلى صلاة الضحى ، وقال يا أم هانى، هذه صلاة الإشراق ، وعنطاووس عن ابن عباس قال و هل تجدون ذكر صلاة الضحى في القرآن؟ قالوا لا ، فقرأ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق ، وقال كان يصليها داو د عليه السلام وقال لم يزل في نفسى شى من صلاة الضحى حتى وجدتها في قوله (يسبحن بالعشى والإشراق) ، وقال لم يزل في نفسى من صلاة الدو عليه السلام قوله تعالى (والعلير محشورة كل له أواب(١)) وفه مناحث:

(البحث الأول) قوله (والطير) معطوفة على الجبال والتقدير وسخرنا الطير محشورة ، قال أن عباس رضى الله عنهما كان داود إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه ، واجتماعها إليه هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله (فان قبل) كيف يصدر تسبيح الله عن الطير مع أنه لاعقل لها ، قلنا لا يبعد أن يقال إن الله تعالى كان يخلق لها عقلاحتى تعرف الله فتسبحه حينتذ ، وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام .

(البحث الثانى) قال صاحب الكشاف قوله (محشورة) فى مقابلة (يسبحن) إلا أنه ليس فى الحشر مثل ما كان فى التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئاً بعد شى. ، فلاجرم جى. به اسماً لافعلا ، وذلك أنه لوقيل و سخرنا الطير محشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجد من حاشرها جملة واحدة دل على القدر المذكور والله ألم .

(البحث الثالث) قرى. (والطير محشورة)بالرفع.

﴿ الصفة السابعة ﴾ من صفات داود عليه السلام ، قوله تعالى (كل له أو اب) ومعناه كل واحد من الجبال وانطير أو اب أى رجاع ، أى كلما رجع داود إلى التسبيح جاوبته ، فهذه الاشياء أيضاً كانت ترجع إلى تسبيحاتها ، والفرق بين هذه الصفة وبين ماقبلها أن فيها مبق علمنا أن الجبال والفاير سبحت مع تسبيح داود عليه السلام ، وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وقيل الضمير فى قوله (كل له أو اب) لله تعالى أى كل من دواد والجبال والطير لله أو اب أى مسبح مرجع للتسبيح . ﴿ الصفة الثامنة ﴾ قوله تعالى (وشددنا ملكه) أى قويناه وقال تعالى (سنهد عصدك

وَءَا تَبِنَكُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْحِطَابِ (اللهِ)

بأخيك) وقيل شددنا على المبالغة ، وأما الآسباب الموجبة لحصول هذا الشد فكثيرة ، وهي إما الآسباب الدنيوية أو الدينية ، أما الآول فذكروا فيه وجهين (الآول) روى الواحدى عن سعيد ان جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل ، فاذا أصبح قيل ارجعوا فقد رضى عنكم نبى الله ، وزاد آخرون فذكروا أربعين ألفاً . قالوا وكان أشد ملوك الآرض سلطاناً ، وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ادعى عند دواد على رجل أخذ منه بقرة فأنكر المدعى عليه ، فقال داود للمدعى أقم البينة فلم يقمها ، فرأى داود فى منامة أن الله يأمره أن يقتل المدعى عليه فثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعدذلك بأن تقتله فاحضره وأعله أن يقتل المدعى عليه فشت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعدذلك بأن تقتله فاحضره وأعله أن الله أمره بقتله ، فقال المدعى عليه صدق الله إلى كنت قتلت أبا هذا الرجل غيلة فقتله داود . فهذه الواقعة شددت ملكه ، وأما الاسباب الدينية الموجبة لهذا الشد فهى الصبر والتأمل التام والاحتباط الكامل .

(الصفة التاسعة) قوله (وآتيناه الحكمة) واعلم أنه تعالى قال (ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً) واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام النفسانية والبدنية والخارجية ، والفضائل النفسانية محصورة فى قسمين العلم والعمل ، أما الغلم فهر أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية والتصديقات النفان آتياً بالعمل والتصديقات النفان آتياً بالعمل الاصلح الأصوب بمصالح الدنيا والآخرة ، فهذا هو الحكمة وإنما سمى هذا بالحكمة لأن اشتقاق الحكمة من إحكام الأمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرخاوة والضعف ، والاعتقادات الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت فى غاية الاحكام ، وأما الاعمال المطابقة المسالح الدنيا والآخرة فإنها واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ ، فلهذا السبب سمينا تلك المعارف وهذه الاعمال بالحكمة .

(الصفة العاشرة) قوله (وفصل الخطاب) واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام (أحدها) ما تكون خالية عن الإدراك والشعور وهي الجمادات والنباتات (وثانيها) التي يحصل له إدراك وشعور ولكنها لا تقدر على تعريف غيرها الاحوال التي عرفوها في الاكثر وهذا القسم هو جملة الحيوانات سوى الإنسان (وثالثها) الذي يحصل له إدراك وشعور ويحصل عنده قدرة على تعريف غيره الاحوال المعلومة له ، وذلك هو الإنسان وقدرته على تعريف الغير الاحوال المعلومة عنده بالنطق والخطاب ، ثم إن الناس مختلفون في مراتب القدرة على التعبير عما في الضمير ، فنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون مختلط الكلام مضطرب القول، ومنهم من يتعذر عليه الترتيب من بعض الوجوه ، ومنهم من يكون قادراً على ضبط المعنى والتعبير عنه إلى من يتعذر عليه الترتيب من بعض الوجوه ، ومنهم من يكون قادراً على ضبط المعنى والتعبير عنه إلى

أقصى الفايات، وكل من كانت هذه القدرة في حقه الحمل كانت الاثار الصادرة عن النفس النطقية في حقه أكمل، وكل من كانت تلك القدرة في حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف، ولحمل ابين الله تمال كال جال جوهر النفس النطقية التي لداود بقوله (وآتيناه الحكمة) أردفه ببيان كال حاله في النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الخطاب وهذا الترتيب في غاية الجلالة، ومن المفسرين من فسر ذلك بأن داود أول من قال وفصل الخطاب وهذا الترتيب في غاية الجلالة، ومن المفسرين من الكمات فقد حرموا الوقوف على معانى كلاماقه تعالى حرماناً عظيا(۱) واقد أعلم، وقول من قال الكمات فقد حرموا الوقوف على معانى كلاماقه تعالى حرماناً عظيا(۱) واقد أعلم، وقول من قال المحال المناف عبد أييناً، لان فصل الحلال عبارة عرب كونه كادراً على التعبير عن كل ما يخطر بالبال ويحضر في الخيال، بحيث المخطاب عبارة عرب كونه كالمقات العشرة التي ذكرها الله تعلى عام يتلول جيمالآقسام واقه أعلم، وهها آخر الكلام في الصفات العشرة التي ذكرها الله تعلى في مدح داود عليه السلام. قوله تعالى : ﴿ وهل أتاك نبأ الحصم إذ تسوروا الحراب، إذ دخلوا على داود فقرع منهم قالوا لا تحف خصبان بني يدعننا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، فون هذا أخى له تسعوت نعجة ولى تعجة واحدة، فقال أكفلنها وعربى في الخطاب، قال الله خسوا النه نعجت إلى نعاجه، وإن كثيراً من الخلطاء ليبنى بمضهم على بعض إلا المنهن آمنوا وعلم السالحات وقليل ماه، وظن داود إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكماً وأناب، فغفرنا له وعمور الصالحات وقليل ماه، وظن داود إنما فتاه فاستغفر ربه وخر راكماً وأناب، فغفرنا له وعمور المناز الما بد، بسم من الهم ومن العرب، وتد وحمور الكناز الها بد، بسم من الهم ومن العرب، وتا كسور والمناز الها بد، بسم من الهم ومن العرب، وتنا ود إنه المناز الها بد، بسم من الهم ومن العرب، وتناز داود إنها فتناه فاستغفر ربه وخر راكماً وأناب، فغفرنا له وعدور العرب وتناز المناز المنا

⁽۱) يقصد المؤلف بعيارته هذه الخين ضروا إيناء داود الحكة بأنه أول منةال:أما يعد ، ليعدم عن الفهم وعن الصواب ، وقد روى أن أول من قال أما بعد هو قس بن ساعدة الايادى الحطيب المشهور .

فَغَفَرْنَا لَهُ وَذَٰ لِكَ وَ إِنَّ لَهُ وَعِندَنَا لَزُلَّفَى وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم

ذلك و إن له عندنا لزلني وحسن مآب ﴾

اعلم أن الله تعالى لما مدحه وأثنى عليه من الوجوه العشرة أردفه مذكر قصة ليبين بها أن الأحوال الواقعة في هذه القصة لا يبين شيء منها كونه عليه السلام مستحقاً للثناء والمدح العظيم. أما قوله تعالى (هل أتاك حديث موسى) وفائدة هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة المستفهم عنها ، ليكون داعياً إلى الإصغاء لهاوالاعتبار بها ، وأقول للناس في هذه القصة ثلاثة أقوال رأحدها) ذكر هذه القصة على وجه يدل على صدور الكبيرة وأقول للناس في هذه الصغيرة (وثالثها) بحيث لاندل على الكبيرة ولا على الصغيرة .

فأما القول الأول فحاصلكلامهم فيها: أن داو دعشق امرأة أوريا، فاحتال بالوجوه الكثيرة حتى قتل ذوجها ثم تزوج بها فأرسل الله إليه ملكين فى صورة المتخاصمين فى واقعة شبيهة بو اقعته، وعرضا تلك الواقعة عليه. فحكم داو د بحكم لزم منه ، عترافه بكونه مذنباً ، ثم تنبه لذلك فاشتغل بالتوبة .

والذي أدين به وأذهب إليه أن ذلك باطل وبدل عليه وجوه (الأول) أن هذه الحكاية لو نسب أفسق الناس وأشدهم فجرراً لاستنكف منها و الرجل الحشوى الخبيث الذي يقرر المك القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغفى تعزيه نفسه وربما لعن من ينسبه إليها ، وإذا كان الأمركذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصوم إليه (الثاني) أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين إلى السعى فى قتل رجل مسلم بغير حق وإلى الطمع فى زوجته (أما الأول) فأمر منكر قال تاليم ومن سعى فى دم مسلم ولو بشطر كلمة جاه يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله » (وأما الثاني) فنكر عظيم قال صلى الله عليه وسلم «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وإن أوريا لم يسلم من داود لافى روحه ولا فى منكوحه (والثالث) أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات فى منكوحه (والثالث) أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات تنافى المسترة المذكورة ، ووصفه أيضاً بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة ، وكل هذه الصفات تنافى كونه عليه السلام موصوفاً بهذا الفعل المنكر والعمل القبيح ، و لا بأس بإعادة هذه الصفات لأجل المبالغة فى البيان .

فنقول (أما الصفات الأولى) فهى أنه تعالى أمر محمداً يُطِيِّقٍ بأن يقتدى بداود فى المصابره مع المكابدة ، ولوقلنا إن داو دلم يصبر على مخالفة النفس بل سعى فى إراقة دم امرى. مسلم لغرض شهوته فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن يأمر محمداً أفضل الرسل بأن يقتدى بداود فى الصبر على طاعة الله . وقد بينا أن المقصود من هذا الوصف (وأما الصفة الثانية) فهى أنه وصفه بكونه عبداً له ، وقد بينا أن المقصود من هذا الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملافى موقف العبودية تاماً فى القيام بأداء الطاعات و الاحتراز عن المحظورات ، ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتغل بتلك الإعمال الباطلة . فحينتذ ما كان داود كاملا

فى عبوديته لله تعالى بلكانكاملا فى طاعة الهوى والشهوة..

(الصفة الثالثة) هو قوله (ذا الآيد) أى ذا القوة ، ولا شك أن المراد منه القوة في الدين؛ لآن القوة في عير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار ، ولا معنى للقوة في الدين إلا القوة الكاملة على أداء الواجبات ، والاجتناب عن المحظورات ، وأى قوة لمن لم يملك نفسه عن القتل. والرغبة في زوجة المسلم؟.

(الصفة الرابعة) كونه أواباً كثير الرجوع إلى الله تعالى ، وكيف يليق هذا بمن يكون قلبه مشغوفاً بالقتل والفجور ؟.

(الصفة الخامسة) قوله تعالى (إنا سخرنا الجبال معه) أفترى أنه سخرت له الجبـال ليتخذه وسيلة إلى القتل والفجور ؟ .

(الصفة السادسة) قوله (والطير محشورة)، وقيل إنه كان محرماً عليه صيدشي. من الطير وكيف يعقل أن يكون الطير آمناً منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومنكوحه؟.

(الصفة السابعة) قوله تعالى (وشددنا ملكه) ومحال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ملكه بأسباب الدنيا، بل المراد أنه تعالى شد ملكه بما يقوى الدين وأسباب سعادة الآخرة، والمراد تشديد ملكه فى الدين والدنيا ومن لايملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك؟.

(الصفة الثامنة) قوله تعالى (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) والحكمة اسم جامع لسكل ما ينبغى علماً وعملاً ، فكيف يجوز أن يقول الله تعالى إنا (آتيناه الحكمة وفصل الخطاب) مع إصراره على مايستنكف عنه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه فى الروح والمنكوح ، فهذه الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب .

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهى عشرة (الأول) قوله (وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب) وذكر هذا الكلام إنما يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته في طاعة الله ، أما لوكانت القصة المتقدمة دالة على سعيه في القتل والفجور لم يكن قوله (وإن له عندنا لزلني) لائقاً به (الثاني) قوله تعالى (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) وهذا يدل على كذب تلك القصة من وجوه (أحدها) أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الناس وأموالهم وأزواجهم فبعد فراغه من شرح القصة على ملا من الناس يقبح منه أن يقول عقيبه أيها العبد إنى فوضت إليك خلافتي ونيابتي ، وذلك لأنذكر تلك القبائج والأفعال المنكرة يناسب الرجر والحجر ، فأما جعله نائباً وخليفة لنفسه فذلك البتة بما لا يليق (وثانيها) أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف ، فلما حكى الله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة ، ثم قال بعده (إنا جعلناك خليفة في الأرض) أشعر هذا بأن الموجب لتفويض هذه الحلافة هو إتيانه بتلك الإفعال المنكرة ، ومعلوم أن هذا فاسد، أما لو

ذكر تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصى والذنوب وعلى شدة مصابرته على على طاعةُ الله تعالى فحينتُذ يناسب أن يذكر عقيبه (إنا جعلناك خليفة في الأرض) فثبت أن هذا الذي مختاره أولى (والثالث) وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام و تعظيمه ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك ، فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعاثب لجرى مجرى أن يقال فلان عظيم الدرجة عالى المرتبة فى طاعة الله يقتل ويزنى ويسرق وقد جعله الله خليفة فى أرضه وصوب أحكامه ، وكما أنْ هذا الكلام بما لايايق بالعاقل فكذا ههنا ، ومن المعلوم أن ذكر العشق والسمى فى القتل من أعظم أبواب العيوب (والرابع) وهو أن القاتلين مهذا القول ذكروا في هذه الرواية أن داود عليهالسلام تمني أن يحصل له في آلدين كما حصل للأنبياء المتقدمين من المنازل العالية مثل ماحصل للخليل من الإلقاء في النار وحصل للذبيح من الذبح وحصل ليعقوب من الشدائد المرجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليه أنهم إنمـا وجدواً تلك الدرجات لانهم لمـا ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلا. ، فأوحى الله إليه أنك ستبلى في يوم كذا فبالغ في الاحتزاز ثم وقعت الواقعة ، فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلا. الذي يزيد في منقبته ويكمل مراتب إخلاصه فالسعى في قتل النفس بغير الحق والإفراط في العشق كيف يليق بهذه الحالة ، ويثبت أنالحكاية التي ذكروها يناقض أولها آخرها (الخامس) أن داود عليه السلام قال (وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا) استثنى الذين آمنوا عن البغي ،فلو قلنا إنه كانموصوفاً بالبغي لزم أن يقال إنه حكم بعدم الإيمان على نفسه وذلك باطل (السادس) حضرت في بعض المجالس وحضر فيه بعض أكابر الملوك وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيئة لسبب اقتضى ذلك ، فقلت له لاشكأن داود عليه كان من أكابر الانبياء والرسل، ولقد قال الله تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالته) ومن مدحه الله تعالى بمثل هذا المدح العظيم لم يجز لنا أن نبالغ فى الطعن فيه ، وأيضاً فبتقدير أنه ما كان نبياً فلا شك أنه كان مسلماً ، ولقد قال صلى الله عليه وسلم ، لانذ كروا مو تاكم إلا بخير ، ثم على تقدير أنا لانلتفت إلى شي. من هذه الدلائل إلا أما نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة التي ذكرتموها حقيقية صحيحة فان روايتها وذكرها لا يوجب شيئاً من الثواب ، لأن إشاعة الفاحشة إن لم توجب العقاب فلا أقل من أن لاتوجب الثواب، وأما بتقدير أن تـكون هذه القصة باطلة فاسدة ، فان ذا كرها يستحقأعظم العقاب و الواقعة التي هذا شأمها وصفتها ، فان صريح العقل يوجب السكوت عنها فثبت أن الحق ماذهبنا إليه ، وأن شرح تلك القصة محرم محظور فلما سمع ذلك الملك هذا الكلام سكت . ولم يذكر شيئاً (السابع) أن ذكر هذه القصة ، وذكر قصة يوسف عليه السلام يفتضي إشاعة الفاحشة فوجب أن يَكُون محرماً لقوله تعـالى (إن الذين يحبون أن تشيـع الفاحشة في الذين آمنوا) (الثامن) لو سعى داود في قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله ﴿ من سعى

فى دم مسلم ولو بشطر كلمة جا. يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله ، وأيضاً لو فعل ذلك لكان ظالماً فكان يدخل تحت قوله (ألا لعنـة الله على الظالمين) (التاسع) عن سمعيد بن المسيب أن على بن أن طالب عليه السلام قال ﴿ من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القضاص جلدته مائة وستين ﴾ وهو حد الفرية على الآنبياء ، ومما يقوى هذا أنهم لمما قالوا إن المغيرة س شعبة زنى وشهد ثلاثة من عدول الصحابة بذلك ، وأما الرابع فانه لم يقل بأنى رأيت ذلك العمل . يعنى فان عمر بن الحطاب كذب أولئك الثلاثة وجلدكلو احدّ منهم ثمانين جلدة لاجل أنهم قذفوا ، وإذا كان الحال في واحد من آحادالصحابة كذلك ، فكيف الحال مع داود عليه السلام مع أنه من من أكابر الانبياء عليهم السلام (العاشر) روى أن بعضهم ذكر هـذه القصة على مافى كتاب الله تعالىفقال لاينبغي أن يزاد عليها ، وإن كانت الواقعة علىما ذكرت ، ثم إنه تعالى لم يذكرها لاجل أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام ، فلا يجوز للعاقل أن يسعى في هتك ذلك الستر بعد ألف سنة أوأقل أوأ كثر فقال عر (١) وسماعي هذا الكلام أحب إلى ما طلعت عليه الشمس، فثبت بهذه الوجوه التي ذكرناها أن القصة التي ذكروها فاسدة باطلة ، فان قال قائل إن كثيراً من أكمار المحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة ، خكيف الحالفيها ؟ فالجواب الحقيق أنه لما وقع التعارض بين الدَّلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الاحادكان الرجوع إلى الدَّلائل القاطعة أولى ، وأيضاً فالأصل براءة الدمة ، وأيضاً فلما تعارض دليل التحريم والتحليل كان جانب التحريم أولى، وأيضاً طريقة الاحتياط توجب ترجيح قوّلنا، وأيضاً فدحن نعلم بالضرورة أن بتقدير وقوع هذه الواقعة لايقولالله لنا يوم القيامة لم لم تسموا في تشهيرهذه الواقعة ؟ وأما يتقديركونها باطلة فان علينا فيذكرها أعظم المقاب، وأيضاً فقال عليهالسلام وإذا علمت مثل الشمس فاشهد، وههنا لم يحصلاالعلم ولا الظن في صحة هذه الحكاية ، بل الدلائل القاهرة التي ذكر ناها قائمة فوجب أن لاتجوز الشهادة بها ، وأيضاً كل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول بل الاكثرون المحقون والمحققون منهم يردونه ويحكمون عليه بالكذب والفساد، وأيضاً إذا تعارضت أقوال المفسرين والمحدثين فيه تساقطت و بتى الرجوع إلى الدلائل التى ذكر ناها فهذا تمام الكلام فى هذه القصة . أما الاحتمال الثاني: وهوأن تحمل هذه القصة على وجه يوجب حصول الصغيرة ولايوجب حصول الكبيرة ، فنقول في كيفية هذه القصة على هذا التقدير وجوه : (الأول) أن هذه المرأة خطبها أوريا فأجابوه ثم خطبها داود فآثره أهلها ، فكان ذنبه لمن خطب علىخطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه (الثان) قالوا إنه و قع بصره عليها فال قلبه إليها وليس له في هذا ذنب البتة ، أما وقوع بصره عليها من غير قصد فذلك ليس بدنب ، وأما حصول الميل عقيب النظر فليس أيضاً ذنباً لآن هذا الميل ليس في وسعه ، فلا يكون مكلفاً به بل لما اتفقأن قتل زوجها لم يتأذ تأذياً عظما بسبب (١) لم ينص فياسبق على عمرهذاولم يشر إليه ، والحبر يفيد أن ذلك البعض الذي حكى القول العاشر حكى القصة أمام شحص اسمه عمر فقال هذه الكلمة ولاندري أهو همرين الخطاب أماين عبد العزيز أم شحص غيرهما ولعله سقط بيان ذلك من الناسليم أو المطبعة الاميرية .

قتله لأجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة فحصلت الزلة بسبب هذا المعنى وهو أنه ام يشق عليه قتل ذلك الرجل (والثالث) أنه كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضاً أن يطلق المرأته حتى يتزوجها وكانت عادتهم فى هذا المعنى مألوفة معروفة اوى أن الأنصار كانوا يساوون المهاجرين بهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على تلك المرأة فأحبها فسأله البزول عنها فاستحيا أن يرده ففعل وهى أم سليمان فقيل له هذا وإن كان جائزاً فى ظاهر الشريعة ، إلا أنه لا يليق بك ، فإن حسنات الأبرارسيئات المقربين ، فهذه وجوه ثلاثة لوحملنا هذه القصة على واحد منها لم يلزم فى حق داود عليه السلام إلا ترك الإفضل والأولى .

وْأَمَا الإحتمال الثالث: وهو أن هذه القصة على وجه لايلزم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود عليه السلام ، بل يوجب الحاق أعظم أنواع المدح والثناء به وهو أن نقول روى أن جماعة من الا عدا. طمعوا في أن يقتلوا نبي الله داود عليه السلام ، وكان له يوم يخلو فيه بنفشه ويشتغل بطاعة ربه، فانتهزوا الفرصـة في ذلك اليوم وتسوروا المحراب، فلـــا دخلوا عليــه وجدوا عنده أفواماً يمنعونه منهم فخافوا فوضعوا كذباً ، فقالوا خصمان بغي بعضنا على بغض إلى آحر القصة ، وليس في لفظ القرآن ما يمكن أن يحتج به في إلحاق الدنب بداود إلا ألفاظ أربعية (أحدمًا) قوله (وظن داود أنما فتناه) ، (وثانيها) قوله تعالى (فأستغفر ربه) (و ثالثها) قوله (وأناب) (ورابعها) قوله (فغفرنا له ذلك) ثم نقول ، وهذه الآلفاظ لا يدل شي. منها على ماذكروه ، وتقريره من وجوه (الأول) أنهم لمــا دخلوا عليه لطلب قتله بهذا الطريق ، وعلم داود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم ، إلا أنه مال إلى الصفح والتجاوز عنهم طلباً لمرضاة الله ، قال وكانت هذه الواقعة هي الفتنة لأنهـا جارية مجرى الابتلاء والامتحان، ثم إنه استغفر ربه بمـا هم به مِن الإنتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأماب، فعفر له ذلك القدر من الهم والعزم (والثانى) أنه وإن غلب على ظنه أنهم دخلوا عليه ليُقتلوه ، إلا أنه ندم على ذلك الظن، وقال لما لم تقم دلالة ولا أمارة على أن الأمر كذلك، فبتسما علمت بهم حيث ظننت بهم هذا الظن الردى. ، فكان هذا هو المراد من قوله (وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكماً وأناب) منه فغفر الله له ذلك (الثالث) أن دخو لهم عليه كان فتنة لداود عليه السلام، إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله ، كما قال في حق محمد ﷺ (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) فداود عليه السلام استغفر لهم وأناب ، أى رجع إلى الله تعالى في طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل ، وقوله (فغفرنا له ذلك) أى غفرنا له ذلك الذنب. لأجل احترام داود ولتعظيمه ، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) أن معناه أنَّ الله تعالى يغفر لك و لا جلك ما تقدم من دُنب أمتك (الرابع) هب أنه تاب داود عليه السلام عن زلة صدرت منه ، لكن لا نسلم أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة ، فلم لا يجوز أن يقال إن تلك الرلة إنما حصلت ، لأنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الخصم الثاني ، فإنه الفخر الرازي - ج ٢٦ م ١٣

لما قال (لقد ظلك بسؤ ال نمجتك إلى نماجه) في عليه بكونه ظالماً بمجرد دعوى الخصم بغير بينة ، لكون هذا الحميم عالفاً للصواب فعنه هذا اشتفل بالاستغفار والثوبة . إلا أن هذا من باب ترك الافضل والأولى(١) فثبت بهذه البيانات أما إذا حملنا هذه الآيات على هذا الوجه ، فإمه لايلزم إسناد شي. من الذنوب إلى داود عليه السلام ، بل ذلك يوجب إسناد أعظم الطاعات إليه ، ثم نقول وحل الآية عليه أولى لوجوه (الأول) أن الاصل في حال المسلم البعد عن المناهي، لاسيها وهو رجل من أكار الانبياء والرسل (والثاني) أنه أحوط (والثالث) أنه تعالى قال في أول الآية لحمد به و اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود) فإن قوم محمد عليه السلام لما أظهروا السفاهة حيث قالوا (إنه ساحر كذاب) واستهزأوا به حيث قالوا (ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) فقال تعالى فى أول الآية : اصبر يامحمد على سفاهتهم وتحمل وتحلم ولا تظهر الغضب واذكر عبدنا داود ، فهذا الذكر إنما يحسن إذا كان داود عليه السلام قد صبر على إيذائهم وتحمل سفاهتهم وحلم ولم يظهر الطيش والنضب، وهذا المعنى إنما بحصل إذا حملتا الآية على ماذكرناه، أما إذا حملناها على ما ذكروه صار الكلام متناقضاً فاسداً (والرابع) أن تلك الروايه إنما تتمشى إذا قادًا الخصمان كانا ملكين ، و لما كانا من الملائكة وما كان بينهما مخاصة وما بغي أحدهما على الآخركان قولمها خصمان بغي بمضناعلي بمض كذباً ، فهذه الروابة لا تتم إلا بشيئين (أحدهما) إسناد الكذب إلى الملائكة (والثانى) أن يتوسل بإسناد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد أفحش القبائح إلى رجل كبير من أكابر الأنبياء، فأما إذا حملنا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد الكذب إلى الملائكة ، وعن إسناد القبيح إلى الأنبياء ، فكان قُولنا أولى ، فهذا ما عندناً في هذا الباب، والله أعلم بأسرار كلامه، وترجع الآن إلى تفسير الآيات. أما قوله(وهل أتاك نبأ الحصم) قال الواحدى: الخصم مصدر خصمته أخصمه خصماً ، ثم يسمى به الإثنان والجمع ولا يثنى ولا يجمع ، يقال هما خصم وهم خصم ، كما يقال هما عدل وهم عدل ، والمعنى ذوا خصم وذوو خصم ، وأريَّد بالحَصَم ههنا الشُّخصان اللَّذان دخلاً على داود عليه السلام ، وقوله تعمَّالَى ﴿ إِذْ تسورُوا المحراب) يقال تسورت السور تسوراً إذا علوته ، ومعنى (تسوروا المحراب) أىأتوه من سوره وهو أعلاه ، يقال تسور فلان الدار إذا أتاها من قبـل سورها . وأما المحراب فالمراد منه البيت الذي كان داود يدخل فيه و يشتغل بطاعة ربه ، وسمىذلك البيت بالحراب لاشتماله على الحراب ، كما يسمى الشيء بأشرف أجرائه ، وههنا مسألة من علم أصول الفقه ، وهي أن أقل الجمع - اثنيان عند بعض الناس، وهؤلاً. تمسكوا بهذه الآية ، لأنه تعالى ذكر صيغة الجمع في هـده الآيات في

⁽١) أقول الممالا تكون هذه القصة راجعة إلى قصة الفنم التي نفشت في الزرع وجاء ذكرها في سورة الأنبياء ، وقد ذكرت هناك بلفظ الفنم وهنا بلفظ النماج وفتنة داودكانت بالاجتهاد في الحكم والحطأ فيه وقد نص الله على أنه فهمها سليان عليه السلام ، والقاعدة أن من اجتهد في حكم واخطأ فله أجر ، ومن أصاب فله أجران وكائه عليه السلام لم يدرك هذه القاعدة أو لم يكن العمل عليها في عهده ولهذا استغفر ربه والدلائل على ذلك كثيرة منها ظاهر الآية ولا داعي إلى التأويل بالمرأة أو غيرها ، ومنها قوله وإن كثيراً الحظماء ليني بعضهم على بعض والتعقيب بقوله تعالى (ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تقبع الهوي) .

أربعة مواضع (أحدها) قوله تعالى (إذ تسوروا المحراب)، (وثانيها) قوله (إذ دخلوا)، (وثالثها) قوله (منهم)، (ورابعها) قوله (قالوا لاتخف) فهذه الألفاظ الأربعة كلها صيغ الجمع، وهم كانوا اثنين مدليل أنهم قالوا خصمان، قالوا فهذه الآية تدل على أن أقل الجمع اثنان (و الجواب) لا يمتنع أن يكون كل واحد من الخصمين جماً كثيرين، لأما بينا أن الخصم إذا جمل اسماً فإنه لا يثنى ولا يحمع، ثم قال تعالى (إذ دخلوا على داود) والفائدة فيه أنهم ربما تسوروا المحراب وما دخلوا عليه، فلما قال (إذ دخلوا عليه) دل على أنهم بعد التسور دخلوا عليه، قال الفراه: وقد يجاه بإذ مرتين ويكون معناها كالواحد، كقولك ضربتك إذ دخلت على إذ اجترأت، مع أنه يكون وقت الدخول و وقت الاجتراء واحداً. ثم قال تعالى (ففزع منهم) والسبب أن داود عليه السلام لمما رآها قد دخلوا عليه لا من الطريق المعتاد. علم أنهم إنما دخلوا عليه الشر، فلا جرم فزع منهم، تم قال تعالى (فالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾. خصمان خبر مبتدأ محذوف ، أى نحن خصمان .

﴿ المسألة الثانية ﴾ مهنا قولان (الأول) أنهما كاما ملكين نزلا من السما، وأرادا تنبيه داود عليه السلام على قبح العمل الذي أقدم عليه (والثاني) أجماكاما إنسانين دخلا عليه للشر والقتل، فظنا أنهما يجدانه خالياً ، فلما رأيا عنــده جماعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشر . وأما المنكرون لكونهما ملكين فقد احتجوا عليه بأنهما لوكاماً ملكين لكاناكاذبين في قولهما حصمان، فإنه ليس بين الملائكة خصومة ، ولكاناكاذبين في قولهما (بغي بعضنا على بدمن) ولكاناكاذبين في قولهما (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة) فثبت أنهما لو كانا ملكين لكاناكاذبين والكذب على الملك غير جائز لقوله تعالى (لايسبقونه بالقول) ولقوله (ويفعلون مايؤمرون) أجاب الداهبون إلى القول الأول عن هذا الكلام بأن قالوا إن الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب المثل لاعلى سبيل التحقيق فلم يلزم الكذب ، وأجيب عن هذا الجواب بأن ما ذكرتم يقتضى العدول عن ظاهر اللفظ ، ومعلوم أنه على خلاف الأصل ، أما إذا حملنا الكلام على أن الخصمين كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل، فحينتذ لزم إسناد الكذب إلى شخصين فاسقين فكمان هذا أولى من القول الأول والله أعلم ، وأما القائلون بكونهما ملكين فقد احتجوا بوجوه (الأول) اتفاق أكثر المفسرين عليه (والثاني) أنه أرفع منزلة من أن يتسور عليه آحاد الرعية في حال تعبده فيجب أن يكون ذلك من الملائكة (الثَّالث) أن قوله تعالى (قالوا لانخف)كالدلالة على كونهما ملكين لأن من هو من رعيته لايكاد يقول له مثل ذلك مع رفعة منزلته (الرابع) أن قولهما (ولا تشطط) كالدلالة على كونهما ملكين لأن أحداً من رَعيته لايتجاسر أن يقول له لا تظلم ولا تتجاوز عن الحق ، واعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهر ، ولا حاجة إلى الجواب، والله أعلم ٰ

﴿ الْمُسْأَلَةُ الثَّالَثَةُ ﴾ (بغي بعضنا على بعض) أي تعدى وخرج عن الحد يقال بغي الجرح

إذا أفرط وجعه وانتهى إلى الفاية ، ويقال بغت المرأة إذا زنت ، لآن الزناكيرة منكرة ، قال تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) ثم قال (فاحكم بيننا بالحق) معنى الحكم إحكام الاهم في إمضاء تكليف الله عليما في الواقعة ، ومنه حكمة الدابة لانها بمنع من الجاح ، ومنه بناء محكم إذا كان قوياً ، وقوله (بالحق) أى بالحكم الحق وهو الذي حكم الله به (ولا تشطط) يقال شط الرجل إذا بعد ، ومنه قوله : شطت الدار إذا بعدت ، قال تعالى (لقد قلنا إذا شططاً) أى قولا بعيداً عن الحق ، ثم قال (واهدنا إلى بعيداً عن الحق ، فقوله (ولا تشطط) أى لا تبعد في هذا الحسكم عن الحق ، ثم قال (واهدنا إلى سواء الصراط) وسواء الصراط هو وسطه ، قال تعالى (فاطلع فرآه في سواء المجمع) ووسط الشيء أفضله وأعدله ، قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) وأقول إنهم عبروا عن المقصود الواحد بثلاث عبارات (أرلها) قولهم فاحكم بالحق (و ثانها) قولهم (ولا تشطط) وهي نهى الواحد بثلاث عبارات (أرلها) قولهم (واهدنا إلى سواء الصراط) يعني يجب أن يكون سعيك في إبحاد هذا الحق . وفي الاحتراز عن هذا الباطل أن تردنا من الطريق الباطل إلى الطريق الحق ، وهذا مبالغة تامية في تقرير المطلوب ، واعلم أمم لما أخبروا عن وقوع الحصومة على سبيل الإجمال أردفوه ببيان سبب تلك الخصومة على سبيل التفصيل ، فقال (إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال صاحب الكشاف (أخى) يدل من هذا أو خبر لقوله (إن) والمراد أخوة الدين أو أخوة الصداقة والآلفة أو أخوة الشركة والخلطة، لقوله تعالى (وإن كثيراً من الخلطاء) وكل واحدة من هذه الآخوات توجب الامتناع من الظلم والاعتداء.

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ قال صاحب الكشاف قرى. (تَسَمَّ وتَسَعُونَ) بِفَتَحَ التَّاءُ ونعجة بكر النون ، وهذا من اختلاف اللغات نحو نطع ونطع ، ولقوة ولقوة وهي الآثي من العقبان .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال اللبث: النعجة الآنثى من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية ، والجمع النعجات ، والعرب جرت عادتهم بجمل النعجة والظبية كناية عن المرأة .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قرأ عد الله (تسع وتسمون نعجة أنثى) وهذا يكون الآجل التأكيد كقوله تعالى (وقال الله الانتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد)، ثم قال (أكفلنها وعزنى في الخطاب) قال صاحب الكشاف (أكفلنها) حقيقته اجملني أكفلها كما أكفل ما تحت يدى (وعزنى) غلبنى، يقال عزه يعزه، والمعنى جاءنى بحجاج لم أقدران أورد عليه ما أورده به، وقرى، وعازنى من المعازة، وهي المغالبة، واعلم أن الذين قالوا إن هذين الخصمين كانا مرب الملائكة زعموا أن المقصود من ذكر النعاج التمثيل، الآن داود كان تحته تسع و تسعون امرأة والمجلدة، فذكرت الملائكة تلك الواقعة على سبيل الرمز والتمثيل.

ثم قال تمالى (قال لقد ظلك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) أى سؤال إضافة نعجتك إلى نعاجه ، وروى أنه قال له إن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهنذا ، وأشار إلى الأنف والجهة

فقال ياداود أنت أحق أن نضرب منك هذا وهذا . وأنت فعلت كيت وكيت ، ثم نظر داود فلم ير أحداً فعرف الحال ، فإن قيل كيف جازلداود أن يحكم على أحد الخصمين بمجرد قول خصمه ؟ قلنا ذكروا فيه وجوهاً (الأول) قال محمد بن اسحاق: لما فرغ الحِصم الأول من كلامه نظرٍ داود إلى الخصم الذي لم يتكلم وقال لئن صدق لقد ظلمته ، والحاصل أن هٰذا الحـكم كان مشروطاً بشرط كونه صادفاً في دعواه (والشاني) قال ابن الأنباري : لما ادعى أحد الخصمين اعترف الثانى فحكم داود عليه السلام ولم يذكر الله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة ظاهر الكلام عليه، كما تقول أمرتك بالتجارة فكسبت تريد اتجرت فكسبت ، وقال تعالى (أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) أى فضرب فانفلق ، والثالث أن يكرن التقدير أن الخصم الذى هذا شأنه يكون قد ظلمك . ثم قال تعالى (و إن كثيراً من الخلطاء ليه في بعضهم على بعض) قال الليث خليط الرجل مخالطه ، وقال الزجاج: الخلطاء الشركات ، فان قيل لم خص داود الخلطاء ببغى بعضهم على بعض مع أن غير الخلطاء قد يفعلون ذلك ، والجواب لاشك أن المخالطة توجب كثرة المنازعة والمخاصمة . وذلك لأنهما إذا اختلطا اطلع كل واحد منهما على أحوال الآخر فكل مايملـكه من الأشيا. النفيسة إذا اطلع عليه عظمت رغبته فيه ، فيفضى ذلك إلى زيادة المخاصمة والمنازعة ، فلهذا السبب خص دأود عليه السلام الخلطا. بزيادة البغى والعدوان، ثم استثى عن هذا الحكم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن مخالطة هؤلا. لاتكون إلا لاجل الدين وطلب السعادات الروحانية الحقيقية ، فلا جرم مخالطتهم لانوجب المنازعة ، وأما الذين تكون مخالطتهم لأجل حب الدنيا لابد وأن تصير مخالطتهم سبباً لمزيد البغي والعدوان ، واعلم أن هذا الاستثناء يدل على أن الذين آمنـوا وعملوا الصالحات لا يبغى بعضهم على بعض ، فلو كان داود عليه السلام قد بغى و تعدى على ذلك الرجل لزم بحكم فتوى داود أن لا يكون هو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ومعلوم أن ذلك باطل ، فثبت أن قول من يقول المراد من واقعة النعجة قصة داود قول باطل .

مم قال تعالى (وقليل ماهم) واعلم أن الحكم بقلة أهل الخير كثير فى القرآن ، قال تعالى (وقليل ما مم) وحكى تعالى عن إبليس عبادى الشكور) وقال داود عليه السلام فى هذا الموضع (وقليل ماهم) وحكى تعالى عن إبليس أنه قال (ولا تجد أكثرهم شاكرين) وسبب القلة أن الدواعى إلى الدنياكثيرة ، وهى الحواس الباطنة والظاهرة وهى عشرة والشهوة والغضب والقوى الطبيعية السبعة فالمجموع تسعة عشر واقفون على باب جهنم البدن ، وكلها تدعو إلى الحلق والدنيا واللذة الحسية ، وأما الداعى إلى الحق والدين فليس إلا العقل واستيلاء القوة الحسية والطبيعية على الحلق أكثر من القوة العقلية فيهم ، فالدين فليس إلا العقل واستيلاء القوة الحسية والطبيعية على الحلق أكثر من القوة العقلية فيهم ، فلمذا السبب وقعت القلة فى جانب أهل الخير والكثرة فى جانب أهل الشر ، قال صاحب الكشاف وما فى قوله (وقليل ماهم) للابهام وفيه تعجب من قلتهم ، قال وإذا أردت أن تتحقق غائدتها وموقعها فاطرحها من قول امرى القيس : وحديث ما على قصره ـ وانظر هل بق له معى قط . م قال تعالى (وظن داود أنما فتناه) قالوا معناه وعلم داود أنما فتناه أى امتحناه ، قالوا

والسبب الذي أوجب حمل لفظ الظن على العلم ههنا أن داود عليه السلام لما قضى بينهما فظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ، ثم صعدا إلى السهاء قبلوجهه ، فعلم داود أن الله ابتلاه بذلك فثبت أن داود علم ذلك و إنما جاز حمل لفظ الظن على العلم لأن العلم الاستدلالي يشبه الظن مشاجة عظيمة ، والمشاجة علة لجواز الحجاز ، وأقول هذا الكلام إنما يلزم إذا قلنا الخصمان كانا ملسكين أما إذا لم نقل ذلك لا يلزمنا حمل الظن على العلم ، بل لقائل أن يقول إنه لما غلب على ظنه حصول الابتلاء من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والإنابة .

أما قوله (فاستففر ربه) أى سأل الغفران من ربه ، ثم ههنا وجهان إن قلنا بأنه قد صدرت زلة منه . حملنا هذا الاستغفار عليها ، وإن لم نقل به قلنا فيه وجوه (الاول)أن القوم لمــا دخلوا عليه قاصدين قتله، وإنه كار_ سلطاناً شديد القهر عظيم القوة ، ثم إنه مع أنه مِع القدرة الشديدة على الانتقام ومع حَصُول الفزع في قلبه عفا عنهم ولم يقل لهم شيئاً قرب الأمر من أن يدخل في قلبه شي. من العجب ، فاستغفر ربه عن تلك الحالة وأناب إلى الله ، واعترف بأن إقدامه على ذلك الحنير ما كان إلا بتوفيق الله ، فغفر الله له وتجاوز عنه بسبب طَّريان ذلك الخاطر (الثاني) لعله هم بإبداء القوم ، ثم قال إنه لم يدل دليل قاطع على أن هؤلاء قصدو ا الشر فعفا عنهم ثم استغفر عن ذلك الهم (الثالث) لعل القوم تابو ا إلى الله وطلبو ا منه أن يستغفر الله لهم لا حل أن يقبل توبتهم فاستغفر وتضرع إلىالله ، فغفرالله ذنوبهم بسبب شفاعته ودعائه ، وكلهذه الوجوه محتملة ظاهرة ، والقرآن مملوء من أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ محتملاً لما ذكرناه ولم يقم دليل قطعي ولا ظي على النزام المنكراتالتي يذكرونها ، فما الذي يحملنا علىالنزامها والقولها ، والذي يؤكد أن الذي ذكرناه أقرب وأقوى أن يقال ختم الله هذه القصة بقوله (وإن له عندنا لزلني وحسن مآب) ومثل هذه الخاتمة إنما تحسن في حقّ من صدر منه عمل كثيرٌ في الخدمة والطاعة، وتحمل أنواعاً من الشدائد في الموافقة والإنقياد، أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام على الجرم والذنب فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به ، قال مالك بن دينار إذا كان يوم القيامة أي بمنبر رفيع ويوضع في الجنة ، ويقال ياداود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا والله أعلم . بتي همنا مباحث : (فالأول) قرى. فتناه وفتناه على أن الآلف ضمير الملكين (الثاني) المشهور أن الاستغفار إنما كان بسبب قصة النعجة والنعاج، وقبل أيضاً إنما كان بسبب أنه حكم لاحد الخصمين قبل أن سمع كلام الثانى وذلك غير جائز (الثالث) قوله (خر راكماً وأناب) يدل على حصول الركوع ، وأما السجود فقد ثبت بالاخبار وكذلك البكاء الشديد في مدة أربعين يوماً ثبت بالآخبار (الرابع) أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن هذا الموضع ليس فيه سجدة التلاوة قال لأن توبة نبي فلا توجب سجدة التلاوة (الخامس) استشهد أبو حنيفة رضى قه عنه بهذه الآية في سجو دالتلاوة على أن الركوع يقوم مقام السجود .

قوله تعالى : ﴿ يَا دَاوِد إِنَا جَعَلَنَاكَ خَلِيفَةً فَى الْأَرْضَ فَاحَكُمْ بِينَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا تَتَبِيعِ الْحُوى فَيْضَاكُ عِنْ سَبِيلِ اللهِ لَمْ عَذَابِ شَدِيدٍ بَمَا نَسُوا يَوْمُ الْحُسَابِ، وَمَا خَلْقَنَا السَّهَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنُهُمَا بِاطْلاَ ذَلِكُ ظَنِ الذِّينَ كَفُرُوا فُو يَلْ لَلَّذِينَ كَفُرُوا مِن النَّارِ، أَمْ يَجْعَلُ اللَّذِينَ كَفُرُوا مِن النَّارِ، أَمْ يَجْعَلُ اللَّهُ وَلِيتَذَكُرُ أُولُوا الْآلِبَابِ ﴾ . أُرْلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أُولُوا الآلباب ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما تتم الكلام فى شرح القصة أردفها ببيان أنه تعالى فوض إلى داود خلافة الآرض، وهذا من أقوى الدلائل على فساد القول المشهور فى تلك القصة، لآن من البعيد جداً أن يوصف الرجل بكونه ساعياً فى سفك دماء المسلمين، راغباً فى انتزاع أزواجهم منهم ثم يذكر عقيبه أن الله تعالى فوض خلافة الآرض إليه، ثم نقول فى تفسير كونه خليفة وجهان (الأول) جعلناك تخلف من تقدمك من الآنبياء فى الدعاء إلى الله تعالى، وفى سياسة الناس لأن خليفة الرجل من يخلفه، وذلك إنما يعقل فى حق من يصح عليه الغيبة، وذلك على الله محال (الثانى) إنا جملناك مالكا للناس و نافذ الحكم فيهم فهذا التأويل يسمى خليفة، ومنه يقال خلفاء الله فى أرضه، وحاصله أن خليفة الرجل يكون نافذ الحكم فى رعيته وحقيقة الخلافة عتنمة فى حق الله، فلما امتنعت الحقيقة جعلت اللفظة مفيدة اللزوم فى تلك الحقيقة وهو نفاذ الحكم .

ثم قال تمالى (فاحكم بين الناس بالحق) واعلم أن الإنسان خلق مدنياً بالطبع ، لآن الإنسان الواحد لا ينتظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة حتى أن هذا يحرث ، وذلك يطحن ، وذلك يخبز ، وذلك ينسج ، وهذا يخيط ، وبالجملة فيكون كل واحدة منهم مشغولا بمهم ، وينتظم من

أعمال الجميع مصالح الجميع . فئبت أن الانسان مدنى بالطبع وعند اجتماعهم فى الموضع الواحد يحصل بينهم منازعات و مخاصات و لابد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الحصومات و ذلك هو السلطان الذى ينفذ حكمه على الكل فئبت أنه لا ينتظم مصالح الحلق إلا بسلطان قاهر سائس ، ثم إن ذلك السلطان القاهر السائس إن كان حكمه على وفق هو اه و لطلب مصالح دنياه عظم ضرره على الحلق فأنه يحمل الرعية فداء لنفسه و يتوسل بهم إلى تحصير مقاصد نفسه ، و ذلك يفضى إلى تخريب المالم ووقوع الهرج و المرجى الحلق ، و ذلك يفضى بالاحرة إني هلاك ذلك الملك ، أما إذا كانت أحكام ذلك الملك مطابقة للشريعة الحقه الإلهية انتظمت مصالح العالم ، و اتسعت أبو اب الخيرات على أحسن الوجوه . فهذا هو المراد من قولهم (فاحكم بين الناس بالحق) يعنى لا بد من حاكم بين الناس بالحق فكن أنت ذلك الحاكم ثم قال (و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) الآية ، و تفسيره أن متابعة الهوى توجب سوء العذاب ، فينتج أن متابعة الهوى توجب سوء العذاب .

أما المقام الأول: وهو أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله فتقريره أن الهوى يدعو إلى الاستغراق في اللذات الجسمانية ، والاستغراق فيها يمنع من الاشتغال بطلب السعادات الروحانية الىهى الباقيات الصالحات ، لانهما حالتان متضادتان فبقدر مايزداد أحدهما ينقص الآخر. أما المقام الثانى : وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب ، فالامر فيه ظاهر لان الإنسان إذا عظم ألفه بهذه الجسمانيات ونسى بالكلية أحواله الروحانيات ، فإذا مات فقد فارق

الإنسان إذا عظم الفه بهذه الجسمانيات و نسى بالكلية احواله الروحانيات ، فإذا مات فقد فارق المحبوب والمعشوق ، ودخل دياراً ليس له بأهل تلك الديار إلم وليس لعيته قوة مطالعة أنوار تلك الديار ، فكان لا عالمة في أعظم العناء والبلاء ، فثبت تلك الديار ، فكان لا عالمة في أعظم العناء والبلاء ، فثبت أن متابعة الهوى توجب العنلال عن سبيل الله . و ثبت أن الضلال عن سبيل الله يوجب العذاب ، وهذا بيان في غاية الكال .

ثم قال تعالى (بما نسوا يوم الحساب) يعنى أن السبب الأول لحصوك ذلك الضلال هو نسيان يوم الحساب، لأنه لو كان متذكراً ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد، ولما صار مستغرقاً في هذه اللذات الفاسدة .

روى عن بعض خلفاء بنى مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز هل سمعت ما بلغنا أن الحليفة لا يحرى عليه القلم و لا يكتب عليه معصية ؟ فقال ياأميرا، ومنين الحلفاء أفضل أم الآنبيا. ١؟ ثم تلا هذه الآية (إن الذين يضلون عن سبيل الله لحم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) ثم قال تعالى (وما خلقنا السهاء و الآرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) و قوله تعمالى (ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) و قوله تعمالى (ما خلق الله السموات و الأرض وما بينهما إلا بالحق) وفيه مبائل:

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ احتج الجبأني بهذه الآية على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقاً لأعمال العباد قال لأنها مشتملة على الكفر والفسق وكلها أباطيل فلما بين تعالى أنه (ما خلق السموات والارض ومابينهما باطلا) دل هذا على أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد. ومثله قوله تعالى (وماخلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) وعند الجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن يكفر والكفر باطل، وقد خلق الباطل، ثم أكد تعالى ذلك بأن قال (ذلك ظن الذبن كفروا) أي كل من قال بهذا القول فهو كافر ، فهذا تصريح بأن مذهب المجبرة عين الكفر ، واحتج أصحابنا رحمهم الله بأن هذه الآية تدل على كونه تعالى خالقاً لاعمال العباد فقالو ا هذه الآية تدل على كونه تعالى خالفاً لكل مابين السموات والأرض، وأعمال العباد حاصلة بين السهاء والأرض، فوجب أن يكون الله تعالى خالقاً لها. ﴿ المسألة الثانية ﴾ هذه الآية دالة على صحة القول بالحشر والنشر والقيامة ، وذلك لانه تعالى خلق الخلق في هذا العالم ، فإما أن يقال إنه خلقهم للاضرار أو للانفاع أولا للانفاع ولا للاضرار والأول باطل لأن ذلك لايليق بالرحيم الكريم، والثالث أيضاً باطل لأن هذه الحالة حاصلة حين كانوا معدومين ، فلم يبق إلا أن يقال إنه خلقهم للانفاع ، فنقول وذلك الإنفاع ، إما أن يكون في حياة الدنيـا أو في حياة الآخرة ، والأول باطل لأن منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة ، وتحمل المضار الكثيرة للمنفعة القليلة لا يليق بالحكمة ، ولما بطلُّ هذا القسم ثبت القول بوجود حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيوية ، وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيَّامة ، واعلم أن هذا الدليل يمكن تقريره من وجوه كثيرة ، وقد لخصناها في أول سورة يونس بالاستقصاء ، فلا سبيل إلى التكرير فثبت بما ذكرنا أنه تعـالى (ما خلق السياء والأرض وما بينهما باطلا) وإذا لم يكن خلقهما باطلاكانالقول بالحشر والنشر لازماً ، وأنكل من أنكر القول بالحشر والنشركان شاكا في حكمة الله في خلق السياء والأرض، وهذا هو المراد من قوله (ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) ولما بين الله تعالى على سبيل الإجمال أن إنكار الحشر والنشر يوجب الشك فحكمة الله تعالى بين ذلك على سبيل التفصيل ، فقال (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) وتقريره أنا نرى في الدنيا من أطاع الله واحترز عن معصيته في الفقر والزمانة وأنواع البلاء ، ونرى الكفرة والفساق في الراحة والغبطة ، فلو لم يكن حشر ونشر ومعاد فحينئذ كرن حال المطيع أدون من حال العاصى، وذلك لايلق بحكمة الحكم الرحم، وإذا كان ذلك قادحاً في الحكمة ، ثبت أن إنكار الحشر و النشر يوجب إنكار حكمة الله . ثم قال تعالى ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب) وفيهمسائل: ﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ قالت المعتزلة دلت الآية على أنه تعالى إنمـا أنزل هذا القرآن لاجل الحير والرحمة والهداية ، وهذا يفيد أمرين (أحدهما) أن أفعال الله معللة برعاية المصالح (والثاني) أنه تعالى أراد الإيمان والحير والطاعة من الكل بخلاف قول من يقول إنه أراد الكفر من الكافر .

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةِ ﴾ في تقرير نظم هذه الآيات فنقول السائل أن يسأل فيقول إنه تعمالي حكى في أول السورة عن المستهزئين من الكفار ، أنهم بالغوا في إنكار البعث والقيامة ، وقالوا (ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) ولمما حكى الله تعالى عنهم ذلك لم يذكر الجواب، بل قال (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود) ومعلوم أنه لا تعلق لذكر داود عليه السلام بأن القول بالقيامة حق ، ثم إنه تعمالي أطنب في شرح قصة داود ، ثم أتبعه بقوله ﴿ وَمَا خَلَقُهُمْ اللَّهِ السهاء والارض) ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثبات حكمة الله بقصة داود ، ثم لما ذكر إثبات حكمة الله وفرع عليه إثبات أن القول بالحشر والنشر حق ، ذكر بعده أن الفرآن كتاب شريف فاضل كثير النفع والحير ، ولا تعلق لهذا الفصل بالـكلمات المتقدمة ، وإذا كان كمذلك كانت هذه الفصول فصولا متباينة لاتعلق للبعض منها بالبعض ، فكيف يليق جذا الموضع وصف القرآن بكونه كتاباً شريفاً فاضلا؟ هذا تمام السؤال(والجواب) أن نقول: أن العقلاء قالوامن ابلي بخصم جاهل مصرمتعصب، ورآه قد خاض في ذلك التعصب والإصرار، وجب عليه أن يقطع الكلام معه في تلك المسألة ، لانه كلما كان خوضه في تقريره أكثر كانت نفرته عن القبول أشد ، فالطريق حينه أن يقطع الكلام معه في تلك المسألة ، وأن يخوض في كلام آخر أجني عن المسألة الاولى بالكلية ويطنب في ذلك الكلام الاجنى ، بحيث ينسي ذلك المتعصب تلك المسألة الاولى ، فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الاجني ونسى المسألة الأولى ، فينتذ يدرج في أثناء الكلام في هذا الفصل الآجني مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الأول ، فإن ذلك المتعصب يسلم هذه المقدمة ، فإذا سلمها ، فحينتذ يتمسك بها في إثبات المطلوب الآول ، وحينتذ يصدير ذلك الخصم المتعصب منقطعاً مفحًا ، إذا عرفت هذا فنقول إن الكفار بلغوا في إنكار الحشر والنشر والقيامة إلى حيث قالوا على سبيل الإستهزاء (ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) فقال يا محمد اقطع الكلام معهم في هذه المسألة ، واشرع في كلام آخر أجنى بالكلية عن هذه المسألة ، وهي قصة داود عليمه السلام ، فإن من المعلوم أنه لا تعلق لهذه القصة بمسألة الحشر والنشر ، ثم إنه تعمالي أطنب في شرح تلك القصة ، ثم قال في آخر القصة (ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) وكل من سمع هذا قال نعم ما فعل حيث أمره بالحسكم بالحق ، ثم كا نه تصالى قال : وأنا لا آمرك بالجق فقط ، بل أنا مع أنى رب العالمين لا أفعل إلا بالحق ولا أفضى بالباطل ، فهنا الحصم يقول نعم ما فعل حيث لم يقض إلا بالحق ، فعند هذا يقال لما سلبت أن حكم الله يجب أن يكون بالحق لا بالباطل، لزمك أن تسلم صحة القول بالحشر والنشر، لأنه لو لم يحصل ذلك لزم أن يكون الكافر راجعاً على المسلم في إيصال الخيرات إليه ، وذلك صد الحكمة وعين الباطل ، فهذا الطريق اللطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع على منكرى الحشر والنشر إيراداً لا يمكنهم الخلاص عنمه ، فصار ذلك الحصم الذي بلغ في إنكار المعاد إلى حد الاستهزاء مفحها ملزماً بهذا

وَوَهَبْنَا لِدَاوُردَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الصَّنفِنَاتُ الْجِيادُ ﴿ مَنْ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَىٰ تَوَارَتْ بِالْجِجَابِ ﴿ مُرُوهَا عَلَى الْطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَعْنَاقِ ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَعْنَاقِ ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّ

الطربق، ولما ذكر الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة في الإلزام في القرآن، لا جرم وصف القرآن الماجرة وطف القرآن بالكال والفضل، فقال (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولوا الآلباب) فإن من لم يتدبر ولم يتأمل ولم يساء ه التوفيق الإلهي لم يقف على هذه الاسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيم، حيث يراه في ظاهر الحال مقروناً بسوء الترتيب، وهو في الحقيقة مشتمل على أكمل جهات الترتيب، فهذا ما حضرنا في تفسير هذه الآيات، وبالله التوفيق.

قوله تعالى : ﴿ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليمه بالعشى الصافنات الجياد، فقال إنى أحببت حب الحير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب، ردوها على فطفق مسحاً بالسوق والاعناق ﴾.

واعلم أن هذا هو القصة الثانية وقولة (نعم العبد) فيه مباحث :

(الأول) نقول المخصوص بالمدح فى (نعم العبد) محذوف ، فقيل هو سليمان ، وقيل داود ، والأول أولى لانه أقرب المذكورين ، ولانه قال بعده (إنه أواب) ولا يجوز أن يكون المراد هو داود ، لأن وصفه بهذا المعنى قد تقدم فى الآية المتقدمة حيث قال (واذكر عبدنا داود ذا الآيد إنه أواب) فلو قلنا لفظ الأواب ههنا أيضاً صفة داود لزم التكرار ، ولو قلنا إنه صفة لسليمان لزم كون الابن شبيماً لابيه فى صفات السكيال فى الفضيلة ، فكان هذا أولى .

﴿ البحث الثانى ﴾ أنه قال أولا (نعم العبد) ثم قال بعده (إنه أواب) وهذه الكلمة للتعليل، فهذا يدل على أنه إنما كان (نعم العبد)لانه كان أوا باً ، فيلزم أن كل من كان كثير الرجوع إلى الله تعالى فى أكثر الأوقات وفى أكثر المهمات كان موصوفاً بأنه (نعم العبد) وهذا هو الحق الذى لاشبهة فيه ، لا ن كال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والحنير لا جل العمل به ، ورأس المعارف ورئيسها معرفة الله تعالى ، ورأس الطاعات ورئيسها الاعتراف بأنه لا يتم شى. من الحنيرات إلا بإعامة الله تعالى ، ومن كان كذلك كان كثير الرجوع إلى الله تعالى فكان أوا با ، فثبت أن كل من كان أوا با وجب أن يكون (نعم العبد) .

أما قوله (إذ عرض عليه) ففيه وجوه (الا ول) التقدير (نعم العبد) هو إذ كان من أعماله أنه فعل كذا (الثانى) أنه ابتداء كلام . والتقدير اذكر يا محمد إذ عرض عليه كذا وكذا ، والعشى

هو من حين العصر إلى آخر النهار عرض الحيل عليه لينظر إليها ويقف على كيفية أحوالها، والصافنات الجنياد الحيل وصفت بوصفين (أولهم) الصافنات، قال صاحب الصحاح؛ الصافن الذي يسفن قدميه ، و في الحديث و كنا إذا صلبنا خلفه فرفع رأسه من الركوع قنا صفونا ، أى قنا صافنين أفدامنا ، وأقول على كلا التقديرين فالصفون صفة دالة على فضيلة الفرس (والصفة الثانية) من الناس هو السريع البغل ، فالمقصود وصفها بالفضيلة والكال حالتي وقوفها وحركتها . أما حال وقوفها فوصفها بالجودة ، يهني أنها إذا وقفت كانت حال وقوفها فوصفها بالجودة ، يهني أنها إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في موافقها على أحسن الاشكال ، فإذا جرت كانت سراعاً في جربها ، فإذا طلبت لحقت ، وإذا طلبت لم قلحق ، ثم قال تعالى (قال إلى أحبب حب الخير عن ذكر ربى) و في تفسير هذه اللفظة وجوه (الأول) أن يضمن أحببت معني ألزمت ، والمعني أني ألزمت حب الخيل عن ذكر ربى ، أى عن كتاب ربى وهو التوراة ، لان ارتباط الخيل كما أنه في القرآن بمدوح عن ذكر ربى ، أى عن كتاب ربى وهو التوراة ، لان ارتباط الخيل كما أنه في القرآن بمدوح عن ذكر ربى ، أى عن كتاب ربى وهو التوراة ، لان ارتباط الخيل كما أنه في القرآن ممدوح في فكذلك في التوراة بمدوح (والثالث) أن الإنسان قد يحب شيئاً لكنه يحب أن لا يحبه كالمريت الذي يشتهي مايزيد في مرضه ، والآب الذي يحب ولده الردى ، وأما من أحب شيئاً ، وأحب أن يحبه كان ذلك غاية الحبة فقوله أحبت حب الخير بمني أحببت حي لهذه الخيل .

ثم قال (عن ذكر ربى) بمعنى أن هذه المحبة الشديدة إنما حصلت عن ذكر الله وأمره لاعن الشهوة والهوى ، وهذا الوجه أظهر الوجوه .

ثم قال تعالى (حتى توارت) أقول الضمير فى قوله (حتى توارت)، وفى قوله (ردوها) عسمل أن يكون كل واحد منهما عائداً إلى الشمس، لآنه جرى ذكر ماله تعلق بها وهو العشى ويحتمل أن يكون كل واحد منهما عائداً إلى الصافنات، ويحتمل أن يكون الأول متعلقاً بالشمس والثانى بالصافنات، ويحتمل أن يكون بالمكس من ذلك، فهذه احتمالات أربعة لامزيد عليها (فالأول) أن يعود الضميران معانى إلى الصافنات، كأنه قال حتى توارت الصافنات بالحجاب ردوا الصافنات على، والاحتمال (الثانى) أن يكون الضميران معاعائدين إلى الشمس كائه قال حتى توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس، وروى أنه صلى الله عليه وسلم لما اشتفل بالخيل فاتته صلاة المعمر، فسأل الله أن يرد الشمس فقوله (ردوها على) إشارة إلى طلب رد الشمس، وهذا الاحتمال عندى بعيد والذى يدل عليه وجوه (الأول) أن الصافتات مذكورة تصريحاً، والشمس غير مذكورة وعود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر (الشانى) أنه قال (إلى أحببت حب الحير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب) وظاهر هذا اللفظ يدل على أن سلمان أم السلام كان يقول إلى أحببت حب الحير عن ذكر ربى . وكان يعيد هذه الكلات إلى أن

توارت بالحجاب، فلو قلنا المرادحتي توارت الصافنات بالحجابكان معناه أنه حين و قع بصره عليها حال جربها كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عينه وذلك مناسب ، ولو قلنا المراد حتى توارت أأشمس بالحجاب كان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت المغرب، وهذا في غاية البعد (الثالث) أنا لوحكمنا بعود الضمير في قوله حتى تو ارت إلى الشمس وحملنا اللفظ على أنه ترك صلاة العصر كان هذا منافياً لقوله (أحببت حب الحير عن ذكر ربي) فان تلك المحبة لو كانت عن ذكر الله لما نسى الصلاة ولما ترك ذكر الله (الرابع) أنه بتقدير أنه عليه السلام متى مشغولا بتلك الخيل حتى غربت الشمس وفاتت صلاة العصر؟، فكان ذلك ذنباً عظيما وجرماً قوياً ، فالآليق بهذه الحالة التضرع والبكا. والمبالغة في إظهار التوبة ، فأما أن يقول على سبيل التهور والعظمة لإله العالم ورب العالمين ، ردوها على بمثل هذه الكلمة العارية عن كل جهات الأدب عقيب ذلك الجرم العظيم ، فهذا لا يصدر عن أبعد الناس عن الخير ، فكيف يجوز إسناده إلى الرسول المطهر المكرم! (الخامس) أن القادر على تحريك الافلاك والكواكب هو الله تعالى فكان يجب أن يقول ردها على ولا يقول ردوها على ، فان قالوا إنمــا ذكر صيغة الجمع التنبيه على تعظيم المخاطب فنقول قوله (ردوها) لفظ مشعر بأعظم أنواع الإهانة فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية التعظيم (السادس) أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل أهل الدنيا ولوكان الآمر كذلك لتوفرت الدواعي على نقله وإظهاره ، وحيث لم يقل أحد ذلك علمنا فساده (السابع) أنه تعالى قال (إذ عرض بالعشى الصافنات الجياد) ثم قال (حتى تو ارت بالحجاب، وعود الصَّمير إلى أقرب المذكورين أولى، وأقرب المذكورين هو الصافنات الجياد، وأما العشى فأبعدهما فكان عود ذلك الصمير إلى الصافنات أولى ، فثبت بمــا ذكرنا أن حمل قوله (حتى توارت بالحجاب) على توارى الشمس وأن حمل قوله (ردوها على) على أن المراد منه طلب أن يرد الله الشمس بعد غروبها كلام في غاية البعد عن النظم.

ثم قال تعالى (فطفق مسحاً بالسوق و الاعناق) أى لجعل سليان عليه السلام يمسح سوقها وأعناقها ، قال الاكثرون معناه أنه مسحالسيف بسوقها وأعناقها أى قطعها ، قالوا إنه عليه السلام لما فانته صلاة العصر بسبت اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعقر سوقها وأعناقها تقربا إلى الله تعالى ، وعندى أن هذا أيضاً بعيد ، ويدل عليه وجوه (الاول) أنه لوكان معنى مسح السوق والاعناق قطعها لكان معنى قوله (وامسحوا بردوسكم وأرجلكم) قطعها ، وهذا بما لا يقوله عاقل بل لو قبل مسح رأسه بالسيف فريما فهم منه ضرب العنق ، أما إذا لم يذكر لفظ السيف لم يفهم البتة من المسح العقر والذبح (الثانى) القائلون بهذا انقول جمعوا على سلمان عليه السلام أبواعا من الافعال المذمومة (فأولها) ترك الصلاة (و ثانها) أنه استولى عليه الاشتغال بحب أبواعا من الافعال المذمومة (فأولها) ترك الصلاة (و ثانها) أنه استولى عليه الاشتغال بحب الدنيا رأس كل خطبئة » (و ثالثها)

أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة (ورابعها) أنه خاطب رب العالمين بقوله (ردوها على) وهذه كلمة لايذكرها الرجل الحصيف إلا مع الخادم الخسيس، (وخاميها) أنه أتبع هذه المعاصى بعقر الخيل فى سوقها وأعناقها ، وروى عن النبي •صلى الله عليه وسلم أنه ﴿ نهى عن ذبح الحيوان إلا لما كله ﴾ ، فهذه أنواع مر الكبائر نسبوها إلى سلمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على شيء منها (وسادسها) أن هذه القصص إعما ذكرها الله تعالى عقيب قوله (وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) وأن الكفار لما لمغوا (واذكر عبدنا داود) وذكر قصة داود ، ثم ذكر عقيبها قصة سليمان ، وكان التقدير أنه تعالى قال لمحمد عليه السلام اصبر يامحمد على ما يقولون واذكر عبدنا سليمان ، وهذا الكلام إيما يكون لاثقاً لو قلنا إن سليمان عليه السلام أتى في هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة ، وصبر على طاعة الله، وأعرض عن الشهوات واللذات، فأما لوكان المقصود من قصة سلمان عليه السلام فى هذا الموضع أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب الجسيمة لم يكن ذكر هذه القصة لاثقاً مهذا الموضع ، فثبت أن كتاب الله تعمالي ينادى على هذه الأقوال الفاسدة بالرد والإفساد والإبطال بل التفسير المطابق للحق لالفاظ القرآن والصواب أن نقول إن رباط الحيل كان مندوباً إليه في دينهم كما أنه كذلك في دين محمد عليه إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإ-ضار الخيل وأمر بإجرائها وذَّكُر أنى لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس، وإنمسا أحبها لامر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن ذكر ربى، ثم أبه عليه السلام أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أى غابت عن بصره ، ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه فلسا عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها ، والغرض من ذلك المسح أمور (الأول) تشريفاً لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الاعوان فى دفع العدو (الثانى) أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتضع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه (الثالث) أنه كان أعلم باحوال الخيل وأمراضها وعيوبها ، فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض . فهذا التفسير الذي ذكر ناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطابقاً مطابقاً موافقاً ، ولا يلزمنا نسبة شي. من تلك المنكرات والمحذورات ، وأقول أنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردها ، وليس لهم في إثباتها شبهة فضلا عن حجة ، فإن قيل فالجمهور فسروا الآية بذلك الوجه ، فما قولك فيه؟ فنقول لنا مَهْنا مَقامان :

﴿ المقام الأول ﴾ أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل على شى. من تلك الوجوه التي يذكرونها ، وقد ظهر والحديثه أن الامركا ذكرناه ، وظهوره لا يرتاب العاقل فيه .

﴿ المقام الثانى أن يقال هب أن لفظ الآية لابدل عليه إلا أنه كلام ذكره إلناس ، فما قولك

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ عَجَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ فَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِى ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ فَي فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَ وَالشَّينَظِينَ كُلَّ بَنَا وَ وَعَوَّاصٍ ﴿ وَ وَالنَّرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿ وَ هَا عَطَآ وُنَا فَآمَنُنَ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَ وَإِنَّ لَهُ وَعِندَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَحُسْنَ مَعَابٍ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّا فَآمَنُنَ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّا فَآمَنُونَ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّا فَآمَنُونَ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّا فَآمَنُونَ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَإِنَّ

فيه و حوابنا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الآنبياء عليهم السلام، ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات ورواية الآحاد لا تصلح معارضة المدلائل القوية، فكيف الحكايات عن أقوام لا يبالى بهم ولا يلتفت إلى أقوالهم، والله أعلم.

قوله تعالى : ﴿ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ، قال رب اغفرلى وهب لى ملكا لا ينبغى لا حد من بعدى إنك أنت الوهاب ، فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ، والشياطين كل بناء وغواص ، وآخرين مقرنين فى الاصفاد ، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ، وإن له عندنا لزلنى وحسن مآب ﴾.

اعلم أن هذه الآية شرح واقعة ثانية لسليمان عليه السلام واختلفوا فى المراد من قوله (ولقد فتنا سليمان) ولأهل الحشو والرواية فيه قول ، ولآهل العلم والتحقيق قول آخر ، أما قول أهل الحشو فذكروا فيه حكايات :

(الأبولى) قالوا إن سليمان بلغه خبر مدينة فى البحر فخرج إليها بجنو ده تحمله الريح فأخذها وقتل ملكها، وأخذ بنتاً له اسمها جرادة من أحسن الناس وجها فاصطفاها لنفسه وأسلمت فأحبها وكانت تبكى أبداً على أبيها فأمر سليمان الشيطان فثل لها صورة أبيها فكستها مثل كسوته وكانت تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشياً مع جواريها يسجدن لها، فأخبر آصف سليمان بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة، ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش الرماد فجلس عليه تائياً إلى الله تعالى، وكانت له أم ولد يقال لها أمينة إذا دخل للطهارة أو لإصابة المرأة وضع خاتمه عندها وكان ملكه فى خاتمه فوضعه عندها يوماً، فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سليمان. وقال ياأمينة حاتمى فتختم فوضعه عندها يوماً، فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سليمان. وقال ياأمينة حاتمى فتختم فوضعه عندها يوماً، فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سليمان. وقال ياأمينة حاتمى فتختم به وجلس على كرسى سليمان فأتى عليه الطير والجن والإنس، وتغيرت هيئه سليمان فأتى أمينة لطلب به وجلس على كرسى سليمان فأنى عليه الطيرة قدأدركته فكان يدور على البيوت يتكفف وإذا قال

أنا سليمان حثوا عليه النراب وسبوه ، ثم أحذ يخدم السماكين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم سمكتين فحكث على هذه الحالة أربعين يو مأ عدد ما عبد الوثن في بيته ، فانكر آصف وعظاء ني إسرائيل حكم الشيطان وسأل آصف نساء سليمان ، فقلن ما يدع امرأة منا في دمها ولا يغتسل من جنابة ، وقيل بل نفذ حكمه في كل شيء إلا فيهن ، ثم طار الشيطان وقذف الحاتم في البحر فابتلعته سمكة ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطما فإذا هو بالحاتم فتختم به ووقع ساجداً فله ، ورجع إليه ملكه وأخذ ذلك الشيطان وأدخله في صخرة وألقاها في البحر .

﴿ وَالرَّوَايَةِ الثَّانِيةِ ﴾ للحشوية أن تلك المرأة لما أفدمت على عبادة تلك الصورة افتتن سليمان وكان يسقط الحاتم من يده و لا يتماسك فيها ، فقال له آسف إنك لمفتون بذنبك فتب إلى الله .

﴿ والرواية الثالثة ﴾ لهم قالوا إن سليمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس؟ فقال أرنى خانمك أخبرك فلما أعطاه اياه نبذه فى البحر فدهب ملكه وقعد هذا الشيطان على كرسيه، ثم ذكر الحكاية إلى آحرها.

إذا عرفت هذه الروايات فهؤلا. قالوا المراد من قوله (ولقد فتنا سليمان) أن الله تعالى ابتلاه وقوله (وألقينا على كرسيه جسداً) هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه .

﴿ والرواية الرابعة ﴾ أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وألقى على سريره شيطان عقوبة له .

واعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه (الأول) أن الشيطان لو قدر على الله يتشبه بالصورة والحلقة بالأنبياء ، فحينئذ لا يبق اعتباد على شيء من الشرائع ، فلعل هؤلاه المذين وآهم الناس في صورة محمد و عيسي وموسى عليهم السلام ماكانوا أولئك بلكانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل الإغواء والإضلال ، ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالمكاية (الثاني) أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سليمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلساء والزهاد ، وحينئذ وجب أن يقتلهم وأن يمزق تصانيفهم وأن يخرب ديارهم ، ولما بطل ذلك في حق أصاد العلماء فلأن يبطل مثله في حق أكابر الإنبياء أولى (والثالث) كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان ؟ ولا شك أنه قبيح (الرابع) لو قلنا إن سليمان أذن لتلك المرأة في عادة تلك الصورة فهذا كفر منه ، وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة ، فكيف يؤاخذ الله لي النافي أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش صار مسلطاً علينا مثل أبيه فسبيلنا أن نقتله فعلم سليمان ذلك فكان يربيه في السحاب فبينها هو مشتغل عهماته إذ ألق ذلك الولد ميناً على كرسيه فتنه على حطيئته في أنه لم يتوكل فيه على الله فاستغفر ربه وأناب (الثاني) روى عن الدي يتولي أنه قال هو قال الله على سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس بمجاهد في الدي يتولي أنه قال ها سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس بمجاهد في الدي يتولي الله على سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس بمجاهد في الدي يتولي الله على سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس بمجاهد في الدي يتولي الهدي يتولي الهدي يتولي المه المراة كل واحدة تأنى بفارس بمجاهد في الدي يتولي المه المولة على سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس بمجاهد في المولة على سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس بمجاهد في المولة المولة المؤلف المولة المؤلة على سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس بمجاهد في الشكة على سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس بمجاهد في المولة المؤلف المؤلف المولة المؤلف المؤلف

سبيل الله ولم يقل إن شاء الله ، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل فجي ، به على كرسيه فوضع في حجره ، فوالذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا كلهم في سبيل الله فرسانا أجمعون ، فذلك قوله (ولقد فتنا سليمان) (الثالث) قوله (ولقد فتنا سليمان) بدبب ورض شديد ألقاه الله عليه ، (وألفينا على كرسيه) منه (جسداً) وذلك اشدة المرض والعرب تقول في الضعيف إنه لحم على وضم وجسم بلاروح (ثم أناب) أي رجع إلى حال الصحة ، فاللفظ محتمل لهذه الوجوه ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة (الرابع) أقول لا يبعد أيضاً أن يقال إنه ابتلاه الله تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه ، وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الملتى على ذلك الكرسي ، ثم إنه أزال الله عنه ذلك الحوف ، وأعاده إلى ماكان عليه من القوة وطيب القلب .

أما قوله تعالى (قال رب اغفر لى) فاعلم أن الذين حلوا الكلام المتقدم على صدور الزلة منه تمسكوا مهذه الآية ، فإنه لو لا تقدم الذنب لما طلب المغفرة ، ويمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان لا ينفك البتة عن ترك الافضل والأولى ، وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة لان حسنات الابرار سيئات المقربين ، ولانهم أبداً فى مقام هضم النفس ، وإظهار الذلة والخضوع ، كما قال بالته لا سنغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » ولا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هدا المعنى والله أعلم .

مم قال تعالى (وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى) دلت هذه الآية على أنه يجب تقديم مهم الدين على مم الدينا ، لان سليان طلب المغفرة أو لاثم بعده طلب المملكة ، وأيضاً الآية تدل على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لانفتاح أبواب الخيرات فى الدنيا ، لان سليان طلب المغفرة أولا ثم توسل به إلى طلب المملكة ، ونوح عليه السلام هكذا فعل أيضاً لابه تعالى حكى عنه أنه قال (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ، يرسل السهاء عليكم مدراراً ، ويمددكم بأموال وبنين) وقال لمحمد بيلي (وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً من ززفك) فإن قبل قوله عليه السلام (ملكا لاينبغى لاحد من بعدى) مشعر بالحسد ، والجواب عنه أن القائلين بأن الشيطان استولى على مملكته قالوا معنى قوله لا ينبغى لاحد من بعدى ، هو أن يعطيه الله ملكا لا تقدر الشياطين أن يقوموا مقامه البتة ، فأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الاول) أن الملك هو القدرة فكان المراد أقدرنى على أشياء لا يقدر عليها غيرى البتة ، ليصير اقتدارى عليها أن الملك هو القدرة فكان المراد أقدرنى على أشياء لا يقدر عليها غيرى البتة ، ليصير اقتدارى عليها الربح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الربح جارياً بأمره قدرة عجيبة و ملك عجيب ، و لاشك الربح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الربح جارياً بأمره قدرة عيبة و ملك عجيب ، و لاشك شرط المعجزة دالة على نبو ته فكان قوله (هب لى ملكا لا ينبغى لا حد من بعدى) يعنى لا يقدر شرط المعجزة أن لا يقدر غيره على معارضتها ، فقوله (لا ينبغى لا حد من بعدى) يعنى لا يقدر شرط المعجزة أن لا يقدر غيره على معارضتها ، فقوله (لا ينبغى لا حد من بعدى) يعنى لا يقدر المخورة الوازي – ٢٢ م ١٤ العصلاة المناس المؤورة الوازي – ٢٢ م ١٤ المؤورة المؤورة الوازي – ٢٢ م ١٤ المؤورة المؤورة المؤورة المؤورة الوازي – ٢٢ م ١٤ العدر المؤورة المؤورة المؤورة المؤورة المؤورة المؤورة المؤورة الوازي – ٢٢ م ١٤ المؤورة المؤور

أحد على معارضته (والوجه الثاني) في الجواب أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد إلى الصحة عرف أن خيرات الدنيا صائرة إلى الغير بإرث أو بسبب آخر، فسأل ربه ملكا لا يمكن أن ينتقل منه إلى غيره ، وذلك الذي سأله بقوله (ملكا لا ينبغي لا حد من بعدي) أي ملكا لا يمكن أن ينتقل عنى إلى غيرى (الوجه الثالث) في الجواب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة عليها أشق من الاحتراز عنها حال عدم القدرة عليها ، فكا أنه قال : يا إلهي أعطني مملكة فا تقة على ممالك البشر بالكلية ، حتى أحترز عنها مع القدرة عليها ليصير ثو الى أكمل وأفضل (الوجه الرابع) من الناس من يقول إن الاحترازعن لذات الدنيا عسر صعب ، لأن هذه اللذات حاضرة وسعادات الآخرة نسيئة ، والنقد يصعب بيعه بالنسيئة ، فقال سلمان أعطى يارب علكة تكون أعظم المالك الممكنة للبشر، حتى أنى أبقى مع تلك القدرة الكاملة في غاية الإحتراز عنها ليظهر للخلق أن حصول الدنيا لا يمنع من خدمة المولى (الوجه الخامس) أن من لم يقدر على الدنيا يبتى ملتفت القلب إليها فيظن أن فها سعادات عظيمة و خبرات نافعة ، فقال سليمان يارب العزة أعطني أعظم المالك حتى يقف الناس على كال حالها ، فينتذ يظهر العقل أنه ليس فيها فائدة وحينتذ يعرض القلب عنها ولا يلتفت إلها ، وأشتغل بالعبودية ساكن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدنيا ، ثم قال (فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب) رخاء أى رخوة لينة وهي من الرخاوة والريح إذا كانت لينــة لاتزعزع ولا تمتنع عليه كانت طيبة ، فان قيل أليس أنه تعالى قال فى آية أخرى (ولسلمان الربح عاصفة تجرى بأمره) قلنا الجواب من وجهين (الأول) لا منافاة 'بين الآيتين فان المراد أن تلك الريح كانت في قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما جرت بأمره كانت لذيذة طيبة فكانت رخاه (والوجه الثانى) من الجواب أن تلك الريح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى و لامنافاة بين الا مرين وقوله تعالى (حيث أصاب) أي قصد وأراد، وحكى الا صمعي عن العرب أنهنم يقولون أصاب الصواب فأحطأ الجواب. وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ايسألاه عن هذه الكلمة فخرج إليهما، فقال أين تصيبان؟ فقالا هذامطلوبنا . وبالجلة فالمقصوداً نه تعالى جعل الريح مسخرة له حتى صارت تجرى بأمره على وفق إرادته ،ثم قال والشياطين كل بناء وغواص ، قال صاحب الكشاف الشياطين عطف على الريح وكل بناء بدل من الشياطين وآخرين عطف على قوله (كل بناء) وهو بدل الكل من الكلكانوا يبنون له ماشا. من الا من الا من ويغوصون له فيستخرجون اللؤلؤ ، وقوله (مقرنين) بقال قرنهم في الحبال والتشديد للكثرة (والأصفاد) الأغلال واحدها صفد والصفد العطية أيضاً ، قال النابغة :

ولم أعرض أبيت اللمن بالصفد

فعلى هذا الصفد القيد فكل من شددته شداً وثيقاً فقدد صفدته ، وكل من أعطيته عطاء جزيلا فقد أضفدته ، وهمنا بحث، وهو أن هذه الآيات دالة على أن الشياطين لها قوة عظيمة ، وبسبب تلك القوة قدروا على بناء الابنية القوية التي لا يقدر عليها البشر، وقدروا

وَآذُكُرْ عَبْدُنَا آيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَنِي ٱلشَّيْطُنُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ رَنِيَ الشَّيْطُنُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ رَنِيَ الشَّيْطُنُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ رَنِيَ الْأَكْفُم بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ رَبِي وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعُهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكُن لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ رَبِي وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغَثًا فَاضْرِب بِهِ

على الغوص فى البحار ، واحتاج سليمان عليه السلام إلى قيدهم ، ولقائل أن يقول إن هذه الشياطين إما أن تكون أجسادهم كثيفة أو لطيفة ، فإن كان الأول وجب أن يراهم من كان صحيح الحاسة ، إذ لو جاز أن لا نراهم مع كثافة أجسادهم ، فليجز أن تكون بحضر تنا جبال عالية وأصوات هائلة ولا نراها ولا نسمعها ، وذلك دخول فى السفسطة ، وإن كان الثانى وهو أن أجسادهم ليست كثيفة ، مل لطيفة رقيقة ، فمثل هذا يمتنع أن يكون موصو فأ بالقوة الشديدة ، وأيضاً لزم أن تتفرق أجسادهم وأن تتمزق بسبب الرياح القوية وأن يموتوا فى الحال ، وذلك يمنع من وصفهم ببناء الابنية القوية ، وأيضاً الجن والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة ، فلم لا يقتلون العلماء والزهاد فى زماننا؟ ولم لا يخربون ديار الناس؟ مع أن المسلمين مبالغون فى إظهار لعنهم وعداوتهم . وحيث لم يحس شيء من ذلك ، علمنا أن القول بإثبات الجن والشياطين ضعيف .

واعلم أن أصحابنا يجوزون أن تكون أجسامهم كشفة مع أنا لا نراها ، وأيضاً لا يبعد أن يقال أجسامهم لطيفة بمعنى عدم اللون ، ولكنها صلبة بمعنى أبها لا تقبل التفرق والتمزق . وأما الجبائى فقد سلم أنها كانت كشيفة الاجسام ، وزعم أن الناس كانوا يشاهدونهم فى زمن سلمان ، مم إنه لما توفى سلمان عليه السلام ، أمات الله أو لئك الجن والشياطين ، وخلق نوعاً آخر من الجن والشياطين تكون أجسامهم فى غاية الرقة ، ولا يكون لهم شى من القوة ، والموجود فى زماننا من الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس .

ثم قال تعالى (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) وفيه قولان (الأول) قال ابن عباس رضى الله عنهما: أعط من شئت وامنع من شئت بغير حساب ، أى ليس عليك حرج فيها أعطيت وفيها أمسكت (الثانى) أن همذا فى أمر الشياطين خاصة ، والمعنى هؤلاء الشياطين المسخرون عطاؤنا فامنن على من شئت من الشياطين فحل عنه ، واحبس من شئت منهم فى العمل بغير حساب . ولما ذكر الله تعالى ماأنعم به على سليمان فى الدنيا ، أردفه بإنعامه عليه فى الآخرة ، فقال (وإن له عندنا لزلنى وحسن مآب) وقد سبق تفسيره .

قوله تعالى : ﴿ وَأَذَكُرُ عَبِدُنَا أَيُوبِ إِذْ نَادَى رَبِهِ أَنَى مَسْنَى الشَّيْطَانُ بَنْصِبِ وَعَذَابِ ، اركَضَ برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الآلباب،

وَلَا يَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابٌ (إِنَّهُ وَأَلَّ اللَّهُ

وخذ بيدك ضفتاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب ﴾ .

اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص المذكورة فى هذه السورة ، واعلم أن داود وسليمان كانا بمن أفاض الله عليه أصناف الآلاء والنجاء ، وأيوب كان بمن خصه الله تعالى بأنواع البلاء ، والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار . كائن الله تعالى قال ! يا محمد اصبر على سفاهة قومك فإنه ما كان فى الدنيا أكثر نعمة ومالا وجاها من داود وسليمان عليهما السلام ، وما كان أكثر بلاء ومحنة من أيوب ، فتأمل فى أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لا حد ، وأن العافل لا بدله من الصبر على المكاره ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال صاحب الكشاف: أيوب عطف بيان ، وإذ بدل اشتمال منه (أنى مسنى) أى بأنى مسنى حكاية لكلامه الذى ناداه بسببه ، ولو لم يحك لقال بأنه مسه لا نه غائب ، وقرى. (بنصب) بضم النون وفتحها مع سكون الصاد وفتحها وضمها ، فالنصب والنصب كالرشد والرشد ، والعدم والعدم ، والسقم والسقم ، والنصب على أصل المصدر ، والنصب تثقيل نصب ، والمعنى واحد ، وهو التعب والمشقة والعذاب والألم .

واعلم أنه كان قد حصل عنده نوعان من المكروه: الغم الشديد بسبب زوال الخيرات وحصول المكروهات، والائم الشديد في الجسم ولما حصل هذان النوعان لا جرم، ذكر اقه تعمالي لفظين و هما النصب والعذاب.

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ للناس فى هذا الموضع قولان (الأول) أن الآلام والا سقام الحاصلة فى جسمه إنما حصلت بفعل الشيطان (الثاني) أنها إنما حصلت بفعل الله ، والعذاب المضاف فى هذه الآية إلى الشيطان هو عذاب الوسوسة ، وإلقاء الخواطر الفاسدة .

وأما القول الأول: فتقريره ما روى أن إبليس سأل ربه، فقال هل فى عبيدك من لو سلطتنى عليه يمتنع منى؟ فقال الله: نعم عبدى أيوب، فجعل يأتيه بوساوسه و هو يرى إبليس عياناً ولا يلتفت إليه، فقال يارب إنه قد امتنع على فسلطنى على ماله، وكان يجيئه و يقول له: هلك من مالك كذا وكذا، فيقول الله أعطى والله أخذ، ثم يحمد الله، فقال يارب إن أبوب لا يبالى بماله فسلطنى على ولهه، فيقول الله أعطى والله أو لاده بالكلية، فجاء وأخبره به فلم يلتفت إليه، فقال يارب لا يبالى بماله مديدة وولده فدلطنى على جسده، فأذن فيه، فنفخ فى جلد أبوب، وحدثت أسقام عظيمة وآلام شديدة فيه، فكث فى ذلك البلاء سنين، حتى صار بحيث استقدره أهل بلده، فحرج إلى الصحراء و ما كان يقرب منه أحد، فجاء الشيطان إلى امرأته، وقال لو أن زوجك استعان بى لخلصته من هذا البلاء، فقر كرت المرأة ذلك لزوجها، فحلف بالله ائن عافاه الله ليجلدنها مائة جلدة، وعند هذه الواقعة قال

(إلى مسى الشيطان بنصب وعذاب) فأجاب الله دعاءه وأوحى إليـه (أن اركض برجلك) فأظهر الله من تحت رجله عيناً باردة طبية فاغتسل منها ، فأذهب الله عنه كل دا. فى ظاهره وباطنه ، ورد عليه أهله وماله .

والفول الثانى: أن الشيطان لا قدرة له البتة على إيقاع الناس في الا مراض والآلام، والدليل عليه وجوه (الا ول) أنا لو جوزيا حصول الموت والحياة والصحة والمرض من الشيطان، فلعل الواحد منا إنما وجد الحياة بفعل الشيطان، ولعل كل ما حصل عندنا من الحير'ت والسعادات، فقـد حصل بفعل الشيطان، وحينئذ لا يكون لنا سبيل إلى أن نعرف أن معطى الحيــاة والموت والصحة والسقم، هو الله تعالى (الثانى) أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يسعى في قتل الأنبياء والاولياء، ولم لا يخرب دورهم، ولم لا يقتل أولادهم (الثالث) أنه تعالى حكى عرب الشيطان أنه قال (وماكان لي عليكم من سلطان إلا أن دعو تكم فاستجبتم لي) فصرح بأمه لا قدرة له في حق البشر إلا على إلقاء الوساوس والخواطر الهاسدة ، وذلك يدل على قول من يقول إن الشيطان هو الذي ألقاء في تلك الأمراض والآفات ، فان قال قائل : لم لا يجوز أنْ يقال إن الفاعل لهذه الاحوال هو الله تعالى لكن على وفق التماس الشيطان؟ قلنا فاذا كان لابد من الاعتراف بأن خالق تلك الآلام والاسقام هو الله تعالى ، فأى فائدة في جعل الشيطان واسطة فيذلك؟ بل الحق أن المراد من قوله (إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب) أنه بسبب إلقاء الو ـ اوس الفاسدة والخواطر الباطنة كان يلقيه في أنواع العذاب والعناء ، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أن تلك الوساوس كيف كانت وذكروا فيه وجوها (الاول) أن علته كانت شديدة الألم. ثم طالت مدة تلك العلة واستقذره الناس ونفروا عن مجاورته ، ولم ييق له شي. من الأموال البتة . وامرأته كانت تخدم الناس وتحصل له قدر القوت ، ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا امرأنه من الدخول عليهم ومنالاشتغال بخدمتهم ، والشيطان كان يذكره النعم الى كانت والآفات التي حصلت ، وكان يحتال في دفع تلك الوساوس، فلما قويت تلك الوساوس في قُلبه خاف و تضرع إلى الله ، وقال (إلى مسنى الشيطان بنصب وعذاب) لأنه كلما كانت تلك الحواطر أكثر كان ألم قلبه منها أشد . (الثاني) أنها لما طالت مدة المرض جاءه الشيطان وكان يقنطه من ربه ويزين له أن يجزع فخاف مر. تأكد خاطر القنوط في قلبه فتضرع إلى الله تعالى وقال (إنى مسنى الشيطان) ، (الثالث) قيل إن الشيطان لما قال لامرأته لو أطاعني زوجك أزلت عنه هذه الآفات فذكرت المرأة له ذلك ، فغلب على ظنه أن الشيطان طمع في دينه فشق ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى وقال (إلى مسى الشيطان بنصب وعذاب) . (الرابع) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه بق أبوب في البلاء ثمان عشرة سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين ، ثم قال أحدهما لصاحبه لقد أذنب أيوب ذنباً ما أتى به أحد من العالمين ، ولولاه ما وقع فى مثل هذا البلاء ، فذكروا ذلك

لايوب عليه السلام ، فقال لاأدرى ما تقولان غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأنفر عنهما كراهية أن يذكرالله تعالى إلافي الحق، (الخامس) قيل إن أمرأته كانت تخدم الناس فتأخذ منهم قدر القوت وتجي. به إلى أيوب ، فاتفق أنهم ما استخدموها البتة وطلب بعضالنسا. منها قطع إحدى ذؤ ابتمها على أن تعطيها قدر القوت ففعلت ، مم في اليوم الثاني ففعلت مثل ذلك فلم يبق لها فؤابة . وكان أيوب عليه السلام إذاأراد أن يتحرك على فراشه تعلق بتلك الذؤابة ، فلما لم يجد الذؤابة وقعت الخواطر المؤذية فى قلبه واشتد غمه ، فعند ذلك قال (إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب) ، (السادس) قال في بعض الآيام يارب لقد علمت مااجتمع على أمران إلا آثرت طاعتك، ولما أعطيتني المال كنت للأرامل قيها، ولابن السبيل معيناً ، ولليتامى أباً ! فنودى من غمامة ياأيوب بمن كان ذلك التوفيق؟ فأخذ أيوب النراب ووضعه على رأسه ، وقال منك يارب ثم خاف من الخاطر الأول فقال (مسنى الشيطان بنصب وعذاب) وقد ذكروا أقوالا أخرى ، والله أعلم محقيقة الحال ، وسمعت بعض اليهود يقول إن لموسى بن عمران عليه السلام كتاباً مفرداً في وأقعة أيوب، وحاصل ذلك الكتاب أن أيوب كان رجلا كثير الطاعة لله تعالى مواظباً على العبادة ، مبالغاً في التعظيم لامر الله تعالى والشفقة على خلق الله ، ثم إنه وقع في البلاء الشديد والعناء العظيم ، فهل كان ذلك لحسكمة أم لا ؟ فان كان ذلك لحسكمة فمن المعلوم أنه ما أتى بجرم في الزمان السابق حتى يجعل ذلك العذاب في مقابلة ذلك الجرم، وإنكان ذلك لكثرة الثواب فالإله الحكيم الرحيم قادر على إيصال كل خير ومنفعة إليه من غير توسط تلك الآلام الطويلة والاستقام الكريمة . وحيننذ لايبق في تلك الامراض والآفات فائدة ، وهذه كلمات ظاهرة جلية وهي دالة على أن أفعال ذي الجلال منزهة عن التعليل بالمصالح والمفاسد، والحق الصريح (أنه لايسأل عما يفعل وهم يسألون) .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لفظ الآية يدل على أن ذلك النصب والعذاب إنما حصل من الشيطان ثم ذلك العذاب على القول الأول عبارة عما حصل فى بدنه من الأهراض، وعلى القول الثانى عبارة عن الآحزان الحاصلة فى قلبه بسبب إلقاء الوساوس، وعلى التقديرين فيلزم إثبات الفعل الشيطان، وأجاب أصحابنا رحمهم الله بأنا لانتكر إثبات الفعل للشيطان لكنا نقول فعل العبد مخلوق لله تعالى على التفصيل المعلوم.

أما قوله تعالى (أركض برجلك) فالمعنى أنه لما شكى من الشيطان، فكا نه سأل ربه أن يزيل عنه تلك البلية فأجابه الله إليه بأن قال له (أركض برجلك) والركض هو الدفع القوى بالرجل، ومنه ركضك الفرس، والتقدير قلنا له أركض برجلك، قيل إنه ضرب برجله تلك الأرض فنبعت عين فقيل (هذا مغتسل بارد وشراب) أى هذا ماء تغتسل به فيبرأ باطنك، وظاهر اللقظ يدل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء اغتسل فيه وشرب منه. والمفسرون قالوا نبعت له

عينان فاغتسل من إحداهما وشرب من الآخرى ، فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه بإذن الله ، وقيل ضرب برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها ثم باليسرى فنبعت عين باردة فشرب منها ثم قال تعالى (ووهبنا له أهله) فقد قيل هم عين أهله وزيادة مثلهم ، وقيل غيرهم مثلهم ، والأول) أولى لأنه هو الظاهر فلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة ، ثم احتلفوا فقال بعضهم معناه أزلنا عنهم السقم فعادوا أصحاء ، وقال بعضهم بل حضروا عنده بعد أن غابوا عنه و اجتمعوا بعد أن تفرقوا . وقال بعضهم بل تمكن منهم وتمكنوا منه فيا يتصل بالعشرة و بالخدمة .

أما قوله (ومثلهم معهم) فالأقرب أنه تعالى متعه بصحته وبماله وقواه حتى كثرنسله وصار أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك، وقال الحسن رحمه الله: المراد بهبة الأهل أنه تعالى أحياهم بعد أن هلكوا.

مم قال (رحمة منا) أى إنمــا فعلنا كل هذه الا فعال على سبيل الفضل و الرحمة ، لا على سبيل اللزوم .

ثم قال (وذكرى لأولى الا لباب) يمنى سلطنا البلاء عليه أولا فصبر ثم أزلنا عنه البلاء وأوصلناه إلى الآلاء والنعاء، تنبيها لا ولى الا لباب على أن من صبر ظفر، والمقصود منه التنبيه على ماوقع ابتداء الكلام به وهو قوله لمحمد (اصبر على مايقولون واذكر عبدنا داود) وقالت المعتزلة قوله تعالى (رحمة مناوذكرى لأولى الالباب) يمنى إنمنا فعلناها لهذه الأغراض والمقاصد، وذلك يدل على أن أفعال الله وأحكامه معللة بالأغراض والمصالح والكلام في هذا الباب قد مر غير مرة.

أما قوله تعالى (وخذ بيدك ضغناً) فهو معطوف على اركض والضغث الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو غير ذلك. واعلم أن هذا الكلام يدل على تقدم يمين منه ، وفي الخبر أنه حلف على أهله ، ثم احتلفوا في السبب الذي لاجله حلف عليها ، و يبعد ما قيل إنها رغبته في طاعة الشيطان ، و يبعد أيضاً ما روى أنها قطعت الذوائب عن رأسها لان المضطر إلى الطعام يباح له ذلك بل الافرب أنها خالفته في بعض المهمات ، وذلك أنها ذهبت في بعض المهمات فأبطأت فحلف في مرضه ليضر بنها مائة إذا برى ، ولما كانت حسنة الخدمة له لاجرم حلل الله يمينه بأهون شي عليه وعليها ، وهذه الرخصة باقية ، وعن النبي تمايية أنه أنى بمجذم خبث بأمة فقال وخذوا عثكالا فيه مائة شمراخ فاضر بوه به ضربة » .

ثم قال تعالى (إنا وجدناه صابراً) فان قبل كيف وجده صابراً وقد شكى إليه ، والجواب من وجوه : (الأول) أنه شكى من الشيطان إليه وماشكى منه إلى أحد ر الثانى) أن الألم حين كان على الجسد لم يذكر شيئاً فلما عظمت الوساوس خاف على القلب والدين فتضرع (الثالث) أن الشيطان عدو ، والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح فى الصبر ، ثم قال (نعم العبد إنه أو اب)

وَاذْ كُرْ عِبَدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاقَ وَيَمْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ (١٠) إِنَّا

أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿

وَأَذْكُرُ إِسْمَنعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ (١٠)

وهذا يدل على أن تشريف نعم العبد ، إنما حصل لكونه أو اباً ، وسمعت بعضهم قال لما بزل قوله تعالى (فعم العبد) فى حق سلمان عليه السلام تارة ، وفى حق أيوب عليه السلام أخرى عظم الغم فى قلوب أمة محمد بالله ، وقالوا إن قوله تعالى (فعم العبد) فى حق سلمان تشريف عظم ، فإنا حتجنا إلى اتفاق بملكة مثل مملكة سلمان حتى بجد هذا التشريف لم نقدر عليه ، وإن احتجنا إلى تحمل بلاء مثل أيوب لم نقدر عليه . فكيف السبيل إلى تحصيله . فأبزل الله تعالى قوله (فعم المولى وفعم النصير) والمراد أنك إن لم تكن (فعم العبد) فأنا (فعم المولى) وإن كان منك الفضول ، في الوحمة والتيسير .

قوله تعالى : ﴿وَاذَكُرُ عَبَادُنَا إِرَاهُمُ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبُ أُولَى الْآيِدَى وَالْآبِصَارِ ، إِنَا أَخْلَصْنَاهُمُ يَخْلُصُهُ ذَكُرَى الدَّارِ ، وَإِنْهُمُ عَنْدُنَا لَمَنَ الْمُصَطّفِينَ الْآخِيَارِ ، وَاذْكُرُ اسْمَعِيلُ وَالْيَسْعُ وَذَا الْكَفْلُ وَكُلُ مِنَ الْآخِيارِ ﴾ في الآية مسائل :

هَنَدَا ذِكُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ مَعَابِ هَا عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَمُّمُ الْأَبُوبُ ﴿ وَهَ مَنَاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَمُّمُ الْأَبُوبُ ﴿ وَهُمَ الْحِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلَكِهَ إِلَيْ مَثْلَابٍ وَهُمَ الْحِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلَكِهَ إِلَّا مَا لَوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحَسَابِ ﴿ وَهُمْ إِنَّ هَاذَا قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَنْرَابٌ ﴿ وَهُمَ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحَسَابِ وَهُمْ إِنَّ هَاذَا

الله ، وما سوى هذين القسمين من الا عمال و المعارف فكالعبث والباطل ، فقوله (أولى الا يدى والا بسار) إشارة إلى هاتين الحالتين .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَخْلُصِنَاهُم بِخَالِصَةً ذَكْرَى الدَّارِ ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (بخالصة) قرى بالتنوين والإضافة فمن نون كار التقدير (أخلصناهم) أى جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة لا شوب فيها وهى ذكرى الدار ، ومن قرأ بالإضافة فالمعنى بما خلص من ذكرى الدار ، يعنى أن ذكرى الدار قد تكون لله وقد تكون لغير الله ، فالمعنى إنا أخلصناهم بسبب ما خلص من هذا الذكر .

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ في ذكرى الدار وجوه: (الاولى) المراد أنهم استغرقوا فيذكرى الدار الآخرة وبلغوا في هذا الذكر إلى حيث نسوا الدنيا (الثانى) المراد حصول الذكر الجليل الرفيع لم فى الدار الآخرة (الثالث) المراد أنه تعالى أنتى لهم الذكر الجميل فى الدنيا وقبل دعاءهم فى قوله (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين).

ثم قال تعالى (وإنهم عندنا لمن المصطفين الا خيار) أى المختارين من أبناء جنسهم والا خيار جمع خير أو خير على التخفيف كا موات فى جمع ميت أو ميت ، واحتج العلماء بهذه الآية فى إثبات عصمة الانبياء قالوا لانه تعالى حكم عليهم بكونهم أخياراً على الإطلاق ، وهذا يعم حصول الحيرية فى جميع الا فعال والصفات بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الإجمال .

ثم قال (واذكر إسهاعيل واليسع وذا الكفل وكل من الا مخيار) وهم قوم آخرون من الا أنبياء تحملوا الشدائد فى دين الله ، وقد ذكر نا الكلام فى شرح هذه الا سهاء وفى صفات هؤلاء الا أنبياء فى سورة الا أنهام ، فلافائدة فى الإعادة ، وههنا آخر الكلام فى قصص الا أنبياء فى هذه السورة .

قوله تعالى : ﴿ هذا ذكروإن للتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لم الا بواب، متكثين فيها يدعون فيها بفاكمة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما تو عدو دليوم الحساب،

لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَفَادٍ ﴿

إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ﴾.

إعلم أن في قوله (ذكر) وجهين (الا ول) أنه تعالى إنما شرح ذكر أحوال هؤلاء الا نبياء عليهم السلام لا جل أن يصبر محد عليه السلام على تحمل سفاهة قومه فلما تمم بيان هذا الطريق وأراد أن يذكر عقيبه طريقاً آخريو جب الصبر على سفاهة الجهال، وأراد أن يميز أحد البابين عن الآخر، لا جرم قال (هذا ذكر)، ثم شرع في تقرير الباب الثاني فقال (وإن للتقين) كما أن المصنف إذا تم كلاماً قال هذا باب، ثم شرع في باب آخر، وإذا فرغ الكاتب من فصل من كتابه وأراد الشروع في آخر قال هذا وقد كان كيت وكيت، والدليل عليه أنما لما أنم ذكر أهل الجنة وأراد أن يردفه بذكر أهل النار قال (هذا وإن للطاغين) (الوجه الثاني) في التأويل، أن المراد هذا شرف وذكر جميل لهؤلاء الانبياء عليهم السلام يذكرون به أبداً، والأول هو الصحيح.

أما قوله (وإنَّ للمتقين لحسن مآب).

فاعلم أنه تعالى لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على النبي على بأن وصفوه بأنه ساحر كذاب، وقالوا له على سبيل الاستهزاء (ربنا عجل لنا قطنا) فمند هذا أمر محداً بالصبر على تلك السفاهة، وبين أن ذلك الصبر لازم من وجبين (الأول) أنه تعالى لما بين أن الانبياء المتقدمين صبروا على المكاره والشدائد، فيجب عليك أن تقتدى بهم في هذا المعنى (الثاني) أنه تعالى بين في هذه الآية أن من أطاع اقد كان له من الثواب كذا وكذا، ومن خالفه كان له من العقاب كذا

أما قوله تعالى (وإن للتقين لحسن مآب) المآب، المرجع. واحتج القائلون بقدم الأرواح بهذه الآية، وبكل آية تشتمل على لفظ الرجوع ووجه الاستدلال، أن لفظ الرجوع إنما يصدق لوكانت هذه الارواع موجودة قبل الاجساد، وكانت فى حضرة جلال الله ثم تعلقت بالابدان، فعند انفصالها عرب الابدان يسمى ذلك رجوعاً (وجوابه) أن هذا إن دل فإنما يدل على أن الارواح كانت، وجودة قبل الابدان، ولا يدل على قدم الارواح.

مم قال تعالى (جنات عدن) وهو بدل من قوله (لحسن مآب) ثم قال (مفتحة لهم الآبواب) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا في تأويل هذا اللفظ وجوها (الأول) قال الفراء: همتاه مفتحة لم أبوابها، والعرب تجمل الآلف واللام خلفاً من الإضافة، تقول العرب: مردت برحل حسن الوجه، فالآلف والملام في الموجه بدل من الإضافة (والشانى) قال الزجاج: المعنى (مفتحة لهم الأبواب) منها (الثالث) قال صاحب الكشاف: (الآبواب) بدل من المضمير، وتقديره مفتحة

هي الأبواب، كقولك ضرب زيد اليد والرجل، وهو من بدل الاشتمال. •

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. (جنات عدن) مفتحة بالرفع على تقدير أن يكون قوله (جنـات عدن) مبتدأ ومفتحة خبره ، وكلاهما خبر مبتدأ محذوف . أى هو (جنات عدن مفتحة لهم) .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اعلم أنه تعالى وصف من أحوال أهل الجنة فى هذه الآية أشياء (الآول) أحوال مساكنهم، فقوله (جنات عدن) يدل على أمرين (أحدهما) كونها جنات وبساتين (والثاني) كونها دائمة آمنة من الانقضاء.

وفى قوله (مفتحة لهم الابواب) وجوه (الاول) أن يكون المعنى أن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا له أبوابها وحيوه بالسلام، فيدخل كذلك محفوفاً بالملائكة على أعز حال وأجل هيئة، قال تعالى (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين)، (الثانى) أن تلك الابواب كلما أرادوا انفتاحها انفتحت لهم، وكلما أرادوا انفتاحها انفتحت لهم، وكلما أرادوا انفلقت لهم (الثالث) المرادمن هذا الفتح، وصف تلك المساكن بالسعة، ومسافرة العيون فها، ومشاهدة الاحوال اللذيذة الطبية.

ثم قال تعالى (متكثين فيها) يدعون فيها ، وفيه مباحث :

﴿ الأُولَ ﴾ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية كونهم متكثين فى الجنة ، وذكر فى سائر الآيات كيفية ذلك الاتكاء ، فقال فى آية (على الاُرائك متكثين على رفرف خضر) .

﴿ البحث الثانى ﴾ قوله (متكثين فيها) حال قدمت على العامل فيها وهو قوله (يدعون فيها) والمعنى بألوان الفاكمة والمعنى يدءون في الجنات (متكثين فيها) ثم قال (بفاكمة كثيرة وشراب) والمعنى بألوان الفاكمة وألوان الشراب، والتقدير بفاكمة كثيرة وشراب كثير، والسبب في ذكر هذا المعنى أن ديار العرب حارة قليلة الفواكه والاشربة، فرغبهم الله تعالى فيه .

ولما بين تعالى أمر المسكن وأمر الما كول والمشروب ذكر عقيبه أمر المنكوح، فقال (وعندهم قاصرات الطرف) وقد سبق تفسيره في سورة والصافات، وبالجملة فالمعنى (كونهر فاصرات الطرف) عن غيرهم مقصورات القلب على محبتهم، وقوله (أتراب) أى على سن واحد، ويحتمل كونهن أتراباً للأزواج، قال القفال: والسبب في اعتبار هذه الصفة، أنهن لما تشابهن في الصفة والسن والحلية كان الميل إليهن على السوية، وذلك يقتضى علم الغيرة.

ثم قال تعالى (هذا ما توعدون ليوم الحساب) يمنى أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب الموصوف بهذه الصفة ، ثم إنه تعالى أخبر عن دوام هذا الثواب فقال (إن هذا لرزقنا ماله من نفاد).

هَاذَا فَلْبَدُوقُوهُ مَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ فِي وَءَاخُرُمِن شَكْلِهِ آزُوجُ فَي هَادُا فَوْجٌ هَاذَا فَلْبَدُوقُوهُ مَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ فِي وَءَاخُرُمِن شَكْلِهِ آزُوجُ فَي هَادُا فَوْجٌ هَادُا فَلْبَدُ وَقُوهُ مَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ فِي وَءَاخُرُمِن شَكْلِهِ آزُوجُ فَي هَادُا فَوْجٌ مُعَكُمٌ لَا مَرْحَبًا بِهُمْ صَالُوا النَّارِ فِي قَالُواْ بَلْ أَنْتُم لَا مَرْحَبًا بِهُمُ أَلُواْ النَّارِ فِي قَالُواْ بَلْ أَنْتُم لَا مَرْحَبًا بِهُمْ أَلُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَاذَا فَزِدْهُ عَذَابًا فَيْمُ الْأَشْرَادِ فَي فِعْفًا فِي النَّارِ فِي وَقَالُواْ مَالَنَا لَا نَرَى دِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُم مِنْ الْأَشْرَادِ فَي فَعْدُا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ فَي النَّارِ فِي وَقَالُواْ مَالَنَا لَا نَرَى دِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُم مِنْ الْأَشْرَادِ فَي النَّارِ فَي وَقَالُواْ مَالَنَا لَا نَرَى دِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُم مِنْ الْأَشْرَادِ فَي النَّالِ فَي النَّارِ فَي وَقَالُواْ مَالَنَا لَا نَرَى دِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُمُ مَا الْمُؤْمِلُ اللَّالِ فَي النَّارِ فَي وَقَالُواْ مَالَنَا لَا نَرَى دِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُم مِنْ الْمُشَالِ فَي النَّارِ فَي وَقَالُواْ مَالَنَا لَا نَرَى دِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُمُ الْمُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ مَا الْمُعْمَالُولُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْمُعْلَالُولُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ ا

(1)

قوله تعالى : ﴿ هذا وإن للطاغين لشر مآب ، جهنم يصلونها فبئس المهاد ، هذا فليذوقوه حميم وغساق ، وآخر من شكله أزواج ، هذا فوج مقتح معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار ، قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار ، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فرده عذاباً ضعفاً في النار، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا فعدهم من الا شرار ، أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الا بصار ، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ﴾.

اعلم أنه تعالى لما وصف ثواب المتقين ، وصف بعده عقابالطاغين ، ليكون الوعيد مذكوراً عقيب الوعد ، والترهيب عقيب النرغيب .

واعلم أنه تعالى ذكر من أحوال أهل النار أنواعاً (فالا ول) مرجعهم ومآبهم ، فقال (هذا وإن للطاغين لشر مآب) فبين تعمالى أن حال الطاغين لشر مآب) فبين تعمالى أن حال الطاغين مضاد لحال المتقين ، واختلفوا فى المراد بالطاغين ، فأكثر المفسرين حملوه على الكفار، وقال الحبائى: إنه محمول على أصحاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أو لم يكونوا كذلك، واحتج الا ولون بوجوه (الا ول) أن قوله (لشر مآب) يقتضى أن يكون مآبهم شراً من مآب غيرهم، وذلك لا يليق إلا بالكفار (الثانى) أنه تعمالى حكى عهم أنهم قالوا (اتخذناهم سخرياً) وذلك لا يليق إلا بالكفار ، لا ن الفاسق لا يتخذ المؤمن سخرياً (الثالث) أنه اسم ذم ، والاسم المطلق محمول على الكامل ، والكامل فى الطغيان هو الكافر ، واحتج الجبائى على صحة قوله بقوله تعمالى

(إن الإنسان اليطغى، أن رآه استغنى) وهذا يدل على أن الوصف بالطغيان قد يحصل فى حق صاحب الكبيرة، ولا أن كل من تجاوز عن تكاليف الله تعالى و تعداها فقد طغى، إذا عرفت هذا فنقول: قال ابن عباس رضى الله عنهما ، المعنى أن الذين طغوا وكذبوا رسلى لهم شر مآب ، أى شر مرجع ومصير، ثم قال (جهنم يصلونها) والمعنى أنه تعالى لما حكم بأن الطاغين لهم شر مآب فسره بقوله (جهنم يصلونها) ثم قال (فبئس المهاد) وهو كقوله (لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش) شبه الله ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفترشه النائم.

· ثم قال تعالى (هذا فليذوقره حميم و غـاق) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ فيه وجهان (الأول) أنه على التقديم والتأخير، والتقدير هذا حميم وغساق فليذوقوه، أن يكون التقدير جهم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه، ثم يبتدى، فيقول: حميم وغساق.

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ الفساق بالنخفيف والتشديد فيه وجوه (الأول) أنه الذي يغسق من صديد أهل النار ، يقال : غسقت العين إذا سال دمعها . وقال ابن عمر هو القيح الذي يسيل مهم يحتمع فيسقونه (الثاني) قيل الحميم يحرق بحره ، والفساق يحرق ببرده ، وذكر الازهرى : أن الغاسق البارد ، ولهذا قيل لليل غاسق لانه أبرد من الهار (الثالث) أن الغساق المنتن حكى الزجاج لوقطرت منه قطرة في المغرب لا نتنت أهل المشرق (الرابع اقال كعب : الغساق عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذات حمة من عقرب وحية . المشرق (الرابع قال كعب : الغساق عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذات حمة من عقرب وحية . والباقون بالتخفيف . قال أبو على الفارسي الاختيار التخفيف لانه إذا شدد لم يخل من أن يكون اسها أو صفة ،فان كان اسها فالاسهاء لم تجيء على هذا الوزن إلا قليلا ، وإن كان صفة فقد أقيم متمام الموصوف والاصل أن لا يجوز ذلك .

ثم قال تعالى (وآخر من شكله أزواج) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ أبو عمر (وأخر) بضم الآلف على جمع أخرى أى أصناف أخر من العذاب، وهو قراءة مجاهد والباقون آخر على الواحد أى عذاب آخر، أما على القراءة الأولى فقوله وأخر أى ومذوقات أخر من شكل هذا المذوق، أى من مثله فى الشدة والفظاعة، أزواج أى أجناس، وأما على القراءة الثانية فالتقدير وعذاب أو مذوق آخر، وأزواج صفة لآخر لأنه يجوز أن يكون ضروباً أو صفة للثلاثة وهم حميم وغساق وآخر من شكله. قال صاحب الكشاف: وقرى من شكله بالكسر وهى لغة، وأما الغنج فبالكسر لاغير.

واعلم أنه تعالى لما وصف مسكن الطاغين ومأكولهم حكى أحوالهم الذين كانوا أحباء لهم

فى الدنيا أولا، ثم مع الذين كانوا أعداء لهم فى الدنيا ثانياً (أما الأول) فه. قوله (هذا فوج مقتح معكم) واعلم أن هذا حكاية كلام رؤساء أهل الناريقوله بعضهم لبعض بدليل أن ماسكى بعد هذا من أقوال الاتباع وهو قوله (قالوا بل أنتم لامر حباً بكم أنتم قدمتموه لنا)، وقبل إن قوله (هذا فوج مقتحم معكم) كلام الحزنة لرؤساء الكفرة فى أتباعهم، وقوله (لامر حباً بهم أنهم صالوا النار) كلام الرؤساء، وقوله (هذا فوج مقتحم معكم) أى هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم الناركا كانوا قد اقتحموا معكم فى الجهل والضلال، ومعنى اقتحم معكم النارأى دخل النارفي صحبتكم، والاقتحام ركوب الشدة والدخول فها، والقحمة الشدة.

وقوله تعالى (لامرحباً بهم) دعا. منهم على أتباعهم ، يقول الرجل لمن يدعو له مرحباً أي أتيت رحباً في البلاد لاضيفاً أو رحبت بلادك رحباً ، ثم بدخل عليه كلمة لا في دعاء السوء، وقوله (بهم) بيان للمدعو عليهم أنهم صالوا النار تعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم، ونظير هذه الآية قوله تعالى (كلما دخلت أمة لعنت أختها) قالوا أي الاتباع (بل أنتم لامرحباً بسكم) يريدون أنَّ الدعاء الذي دعوتم به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق به ، وعللوا ذلك بقولهم (أنتم قدمتموه لنا) والضمير للعذاب أولصليهم ، فأن قيل مامعني تقديمهم العذاب لهم ؟ قلنا الذي أوجب التقديم هو عمل السوء قال تعالى (وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بمـا قدمت أيديكم) إلا أن الرؤساء لما كانوا هم السبب فيه بإغراثهم وكان العذاب جزاءهم عليه قيل أتتم قدمتموه لنا فجمل الرؤساء هم المقدمين وجعل الجزاء هو المقدم، والضمير في قوله (قدمتموه) كناية عن الطغيان الذى دل عليه قوله (وإن الطاغين لشر مآب) وقوله (فبنس القرار) أي بنس المستقر والمسكن جهتم ، ثم قالت الاتباع (ربنا من قدم لنا هذا فزده عدّا بأ ضعفاً) أى مضاعفاً ومعناه ذا ضعف و نظيره قوله تعالى (ربنا مؤلا. أضلونا فآ تهم عذا باً ضعفاً) وكذلك قوله تعالى (ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب) فإن قيل كل مقدار يفرض من العداب فانكان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفاً ، وإنكان زائداً عليه كان ظلماً و إنه لايجوز . قلنا المراد منه قوله عليه السلام و ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل سما إلى يوم القيامة ، والمعنى أنه يكون أحد القسمين عذاب الضلال ، والثانى عذاب الإضلال والله أعلم .

وههنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذين كانوا أحباباً لهم فى الدنيا ، وأما شرح أحوالهم مع الذين كانوا أعداء لهم فى الدنيا فهو قوله (وقالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار) يدى أن الكفار إذا نظروا إلى جوانب جهم فحيننذ يقولون (ما لنا لا نرى رجالا كنا نعده من الأشرار) يعنون فقراء المسلمين الذين لا يؤبه بهم وسموهم من الأشرار ، إما بمعنى الأراذل الذين لاخير فيهم ولا جدوى ، أو لانهم كانوا على خلاف دينهم فكانوا عندهم أشراراً مم قالوا (اتخذناهم سخرياً) وفيه مسائل :

و المسألة الأولى كوراً أبو عمرو وحمزة والسكسائي (من الاشرار اتخذناهم) بوصل ألف (اتخذناهم) والباقون بفتحها على الاستفهام ، قال أبو عبيد والوصل يقرأ لأن الاستفهام متقدم فى قوله (مالنا لانرى رجالا) ، و لان المشركين لايشكون فى اتخاذهم المؤمنين فى الدنيا سخرياً ، لأنه تعالى قد أخبر عنهم بذلك فى قوله (فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكرى) فكيف يحسن أن يستفهموا عن شى علموه ؟ أجاب الفراء عنه بأن قال هدا من الاستفهام الذى معناه التهجيب والتوبيخ ، ومثل هذا الاستفهام جائز عن الشى المعلوم ، أما وجه قول من الحق الهمزة للاستفهام أنه لابد من المصير إليه ليعادل قوله (اتخذناهم) بأم فى قوله (أم زاغت عنهم) فان قبل فما الجملة المعادلة لقوله (أم زاغت عنهم) فان قبل فما الجملة عنهم الا بصار ،

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ نافع (سخرياً) بضم السين والبافون بكسرها ، وقيل هما بمعنى واحد وقيل الله وقيل المعنى واحد وقيل بالكسر هو الهزء و بالضم هو التذليل والتسخير .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اختلفوا في نظم الآية على قولين بنا، على القراء تين المذكور تين أماالقراءة على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نراهم حاضرين لاجل أنهم لحقارتهم تركوا ، أو لأجل أنهم زاغت عنهم الابصار . و وقع التعبير عن حقارتهم بقولهم (اتخذماهم سخريا) وأما القراءة على سبيل الاستفهام ، فالتقدير لاجل أنا قد اتخذماهم سخريا و ما كانوا كذلك فلم يدخلوا النار ، أم لاجل أنه زاغت عنهم الابصار ، واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذه المناظرة قال إن ذلك الذي حكينا عنهم لحق لابد وأن يتكلموا به ، ثم بينأن الذي حكيناه عنهم ماهو ، فقال (تخاصم أهل النار) وإنما سمى الله تعالى تلك الكلمات تخاصماً لان قول الرؤساء (لامرحباً بهم) وقول الاتباع (بل أنتم لا مرحاً بهم) من بأب الخصومة .

قُولَه تعالى : ﴿ قُلُ إِمَا أَنَا مَنْذُرُ وَمَا مِنَ إِلَهُ إِلَا اللهِ الواحد القَهَارُ ، رَبِ السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ، ما كان لى من علم بالملا الأعلى إذ مختصمون ، إن يوحى إلى إلا أمما أما مذيرمبين ﴾.

اعلم أنه تعالى لما حكى في أول السورة أن محمدا والله إلى إله إلا إله إلا إله واحد، وإلى أنه رسول مبين من عند الله ، وإلى أن القُولُ بالقيامة حق ، فأو لئكَ الكُفارُ أظهرُوا السفاهة وقالوا إنه ساحر كذاب واستهزؤا بقوله . ثم إنه تعالى ذكر قصص الأنبيا. لوجهين (الأول) ليصير ذلك حاملا لمحمد ﴿ وَاللَّهِ على التأسى بالأنبياء عليهم السلام في الصبر على سفاهة القوم (والثانى) ليصير ذلك رادعا للكفار على الإصرار على الكفروالسفاهة وداعياً إلى قبول الإيمان، ولما تمم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطريق آخروهو شرح فعيم أهل الثواب وشرح عقاب أهل العقاب . فلما تمم الله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة في أول السورة وهي تقرير التوحيدوالنبوة والبعث ، فقال فل يامحمد إنمــا أنا منذر ولا بد من الإقراربأيه ما من إله إلا الله الواحد القيار ، فإن الترتيب الصحيح أن نذكر شبهات الخصوم أو لا و بحاب عنها ثم تذكر عقيبها الدلائل الدالة على محة المطلوب، فكذا همنا أجاب الله تعالى عن شبهتهم ونبه على فساد كلاتهم ، ثم ذكر عقيبه ما يدل على صحة هذه المطالب ، لأن إزالة مالا ينبغي مقدمة على إثبات ماينبغي ، وغدل اللوح من النقوش الفاسدة مقدم على كتب النقوش الصحيحة فيه ، ومن نظر في هذا الترتيب اعترف بأن الكلام من أو لالسورة إلى آخرها قد جاء على أحسن وجوه الترتيب والنظم . أما قوله (قل إنما أنا منذر) يعني أبلغ أحوال عقاب من أنكر التوحيد والنبوة والمعاد ، وأحوال ثواب من أقربها ، وكما بدأ في أول السورة بأدلة التوحيد حيث حكى عنهم أنهم قالوا (أجعل الآلهة إلهاً واحداً) فكذلك بدأ ههنا يتقرير التوحيد فقال (وما من إله إلا الله الواحد القهار) وفي هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه منزهاً عن الشريك والنظير، وبيانه أن الذي يجعل شريكا له في الإلهية . إما أن يكون موجوداً قادراً على الإطلاق على التصرف في العالم أو لا يكون كذلك، بل يكون جماداً عاجزاً (و الأول) باطل لا به لوكان شريكه قادراً على الإطلاق لم يكن هو قادراً قاهراً ، لأن بتقدير أن يريد هو شيئاً ويريد شريكه ضد ذلكالشي. لم يكن حصول أحد الامرين أولىمن الآخر ، فيفضى إلى اندفاعكل واحد منهما بالآخر ، وحينتذ لايكون قادراً قاهراً بلكان عاجزاً ضعيفاً ، والعاجز لا يصلح للالهية ، فقوله (إلا الله الواحد القهار) إشارة إلى أن كونه قهاراً يدل على كونه واحداً (وأما الثّاني) وهو أن يقال إن الذي جعل شريكا له لايقدر على شيء البتة مثل هذه الا و ثان ، فهذا أيضاً فاسد لا ن صريح العقل يحكم بأن عبادة الإله القادر القاهر أولى من عبادة الجماد الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً فقوله (وما من إله إلا الله الواحد القهار) يدل على هذه الدلائل ، واعلمأن كونه سبحانه قهار أمشعر بالترهيب والتخويف، فلما ذكر ذلك أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب فقال (رب السموات و الأرض وما بينهما العزيز الغفار) فكونه رباً مشعر بالتربيـــة والإحسان والكرم والجود ، وكونه غفاراً مشمر بالترغيب، وهذا الموجود هو الذي تجب عبادته ،لا نه هوالذي يخشي عقابه وبرحي فضله و أو ابه.

ونذكر طُريقة أخرى في تفسير هذه الآيات ، فنقول إنه تعالى ذكر من صفاته في هذا الموضع خمسة الواحد والقهار والرب والعزيز والغفار ، أما كونه واحداً فهو الذي وقع الخلاف فيه بين أهل الحق وبين المشركين واستدل تعالى على كونه واحداً بكونه قهاراً وقد بيناً وجه هذه الدلالة إلا أن كونه قماراً وإن دل على إثبات الوحدانية إلا أنه يوجب الخوفالشديد فأردفه تعالىبذكر صفات ثلاثة دالة على الرحمة والفضل والكرم (أولها)كونه رباً للسموات والا رض وما بيهما وهذا إيما تتم معرفته بالنظر في آثار حكمة الله تعالى في خلق السموات والارض والعناصر الأثربمة والمواليد الثلاثة ، وذلك بحر لاساحل له فاذا تأملت في آثار حكمته ورحمته في خلق هذه الا شياء عرفت حينئذ تربيته للكل وذلك يفيد الرجاء العظيم (و ثانيها)كونه عزيزاً والفائدن في ذكره أن لفائلأن يقول هب أنه رب ومربى وكريم إلا أنه غير قادر على كل المقدورات ، فأجاب عنه بأنه عزيز أي قادر على كل الممكنات فهو يغلب الكل ولا يغلبه شي. (و ثالثها) كونه غفاراً والفائدة في ذكره أن لفائل أن يقول هب أنه رب ومحسن و لكنه يكون كذلك في حق المطيعين المخلصين في للعبادة ، فأجاب عنه بأن من بتى على الكفر سبعين سنة ثم تاب فانى أزيل اسمه عن ديوان المذنبين وأستر عليه بفضلي ورحمتي جميع ذنوبه وأوصله إلى درجات الاُبرار . واعلم أنه تعالى لما بين ذلك قال (قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون) وهذا النبأ العظيم يحتمل وجوهاً فيمكن أن يكون المراد أن القول بأن الإله واحد نبأ عظيم، ويمكن أن يقال المراد أن القول بالسوة نبأ عظيم ، ويمكن أن يقال المراد أن القول بإثبات الحشر والنشر والقيامة لبأ عظيم ، وذلك لا ن هذه المطالب الثلاثة كانت مذكورة في أول السورة ولا جلهًا انجر الـكملام إلى كل ماسـق ذكره، ويمكن أيضاً أن يكون المرادكون القرآن معجزاً لا ثن هذا أيضاً قد تقدم ذكره في قوله (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) وهؤلا. الا أفوام أعرضوا عنه على ماقال (قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون) واعلم أن قوله (أنتم عنه معرضون) ترغيب في النظر والاستدلال ومنع من التقليد ، لا أن هذه المطالب مطالب شريفة عالية ، فإن بتقدير أن يكون الإنسان فيها على الحق يفوز بأعظم أبواب السعادة ، ويتقدير أن يكون الإنسان فيها على الباطل وقع في أعظم أبو اب الشقاوة فكانت هذه المباحث أنباء عظيمة ومطالب عالية نهية ، وصريح العقل يوجب على الإنسان أن يأتى فيها بالاحتياط التام وأن لا يكتنى بالمساهلة والمساعة .

أما قوله تعالى (ماكان لى من علم بالملا الاعلى إذ يختصمون) فاعلم أنه تعالى رغب المكلفين في الاحتياط في هدده المسائل الاربعة ، وبالغ في ذلك الترغيب من وجوه: (الاول) أن كل واحد منها نبأ عظيم ، والنبأ العظيم يجب الاحتياط فيه (الثانى) أن الملا الاعلى احتصموا وأحسن ما قيل فيه أنه تعالى لما قال (إلى جاعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ما قيل فيه أنه تعالى لما قال (إلى جاعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماه ونحن نسبح بحمدك ونقدس الك ، قال إنى أعلم ما لا تعدون) والمعنى أنهم قالوا أى فائدة في خلق الدماه ونحن نسبح بحمدك ونقدس الك ، قال إنى أعلم ما لا تعدون) والمعنى أنهم قالوا أى فائدة في خلق الدماه ونحن نسبح بحمدك ونقدس الك ، قال إلى أعلم ما لا تعدون) والمعنى أنهم قالوا أى فائدة في خلق

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَنَيِكَةِ إِنِّى خَالِقُ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَنَيِكَةُ لَا مَا رَّوْحِى فَقَعُواْ لَهُۥ سَاجِدِينَ ﴿ فَيَ فَسَجَدَ ٱلْمُلَنَيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُۥ سَاجِدِينَ ﴿ فَيَ فَسَجَدَ ٱلْمُلَنَيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا لَا

إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدُ

البشر مع أنهم يشتغلون بقضاء الشهوة وهوالمراد من قولة (من يفسد فيها) وبإمضاء الغضب و هو المراد من قوله (ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك) فقال الله سبحانه وتعمالي (إنى أعلم ما لاتعلمون) و تقرير هــذا الجواب والله أعلم ، أن يقال إن المخلوقات بحسب القسمة العقلية على أقسام أربعية : (أحدها) الذين حصل لهم العقل والحكمة ، ولم تحصل لهم النفس والشهوة وهم الملائكة فقط (ثانيها) الذين حصل لهم النفس والشهوة ، ولم يحصل لهم العلم والحسكمة وهي البهامم (و ثالثها) الأشياء الحالية عن القسمين ، وهي الجمادات و بتي في التقسيم (قسم رابع) وهو الذي حصل فيه الأمران وهو الإنسان والمقصود من تخليق الإنسان ليس هو الجهل والتقليد والتُسكَبِّر والمَّرد فانكل ذلك صفات البهائم والسباع بل المقصود من تخليقه ظهور العلم والحكمة والطاعة ، فقوله (إنى أعلم مالا تعلمون) يعني أن هـذا النوع من المخلوقات ، وإن حصلت فيه الشهوة الداعية إلى الفساد والغضب الحامل له على سفك الدماء ، لكن حصل فيه العقل الذي يدعوه إلى المعرفة والمحبة والطاعة والحدمة ، وإذا ثبت أنه تعالى إنما أجاب الملائكة بهـذا الجواب وجب على الإنسان أن يسعى في تحصيل هذه الصفات ، وأن يجتهد في اكتسابها، وأن يحترز عن طريقة الجهل والتقليد والإصرار والتكبر ، وإذا كان كذلك فكل من وقف على كيفية هـذه الواقعة صار وقوله عليها داعياً له إلى الجد والاجتهاد في كتساب المعارف الحقة والاخلاق الفاضلة زاجراً له عن أضدادها ومقابلاتها ، فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذا السكلام في هذا المقام . فان قبل الملائكة لا يجوز أن يقال إنهم اختصموا بسبب قولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء) فان الخ صمة مع الله كفر ، قلنا لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب ، وذلك يشابه الحقاصة والمتاظرة والمشامة علة لجواز المجاز ، فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه ، و لما أمر الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز أمره أن يقول (إن يوحى إلى أنمها أنا نذير مبين) يعني أنا ماعرفت هذه المخاصمة إلا بالوحى ، وإنما أوحى الله إلى هذه القصة لأنذركم بها ولتصير هذه القصة حاملة لـكم على الإخلاص في الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد .

قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ رَبِكَ لَلْمُلَائِكَةَ إِنْ خَالَقَ بَشَرًا مِنْ طَيْنَ ، فَاذَا سُويَتُهُ وَنَفُخت فيه من روحي فقدوا له ساجدين , فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى أستكبرت أم كنت من العالين ، قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ، قال فاحرج منها فانك رجيم ، وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين، قال رب فانظر في إلى يوم يبعثون ، قال فانك من المنظرين ، إلى يوم الوقت المعلوم ، قال فبعزتك لاغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين ، قال فالحق والحق أقول الاملان جهنم منك و ممن تبعك منهم أجمعين ﴾

إعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبر، وذلك لأن إبليس، إنما وقع فيه بسبب الحسد والكبر، والكفار إنما نازعوا محداً عليه السلام بسبب الحسد والكبر، فالله تعالى ذكر هذه القصة ههنا ليصير سياعها زاجراً لهم عن هاتين الخصلتين المذهومتين والحاصل أنه تعالى وغب المكلفين في النظر والاستدلال، ومنعهم عن الإصرار والتقايد وذكر في تقريره أموراً أربعة (أولها) أنه نبأ عظيم فيجب الاحتياط فيه (والثاني) أن قصة سؤال الملائكة عن الحكمة في تخليق البشر يدل على أن الحسكة الاصلية في تخليق آدم هو المعرفة والطاعة لا الجهل والتكبر (الثالث) أن إبليس إنما خاصم آدم عليه السلام الأجل الحسد والكبر فيجب على العاقل أن يحترز عنهما. فهذا هو وجه النظم في هذه الآيات، واعلم أن هذه القصة قد تقدم شرحها في سور كثيرة، فلا فائدة في الإعادة إلا ما لابد منه وفها مسائل:

﴿ المسألَّةُ الأولى ﴾ في قوله (إنى خالق بشراً من طين) سؤالات :

﴿ الأول ﴾ أن هذا النظم إبما يصح لو أمكن خلق البشر لا من الطين ، كما إذا قيل أنا متخذ سواراً من ذهب ، فهذا إبما يستقيم لو أمكن اتخاذه من الفضة .

﴿ الثانى ﴾ ذكر ههنا أنه خلق البشر من طين ، وفى سائر الآيات ذكر أنه خلقه من سائر الآسياء كفوله تعالى فى آدم إنه خلقه من تراب وكقوله (من صلصال من حماً مسنون) وكقوله (خلق الإنسان من عجل) .

(الثالث) أن هذه الآية تدل على أنه تعالى لما أحبر الملائكة بأنه خلق بشراً من طين . لم يقولوا شيئاً ، وفي الآية الآخرى وهي التي قال (إني جاعل في الارض خليفة) بين أنهم أوردوا السؤال والجواب فينهما تناقض ، والجواب عن الأول أن التقدير كا نه سبحانه وصف لهم أولا أن البشر شخص جامع للقوة الهيمية والسبعية والشيطانية والملكية ، فلما قال (إني خالق بشراً من طين) فكا نه قال ذلك اشخص المستجمع لتلك الصفات ، إنما أخلقه من الطين ، والجواب عن الثاني أن المادة البعيدة هو النراب ، وأقرب منه الطين ، وأفرب منه الثاني أن المادة البعيدة هو النراب ، وأقرب منه الطين ، وأفرت منه الخا المسنون ، وأفرب منه الصلطال فثبت أنه لا منافاة بين الكل ، والجواب عن الثالث أنه في الآية المذكورة في سورة البقرة بين لهم أنه يخلق في الارض خليفة ، و بالآية المدكورة ههنا بين أن ذلك الخليفة بشر مخلوق من الطين . في المسألة الثانية كي قال فاذا سويته و افتحت فيه من روحي وهذا يدل علي أن تخليق البشر لا يتم إلا بأمرين انتسوية أولا ، ثم نفخ الروح ثانياً ، وهذا حق لان الإنسان مركب من جسد و نفس أما الجسد فإنه إنما يتولد من المني ، والمني إنما يتولد من دم الطمث وهو إنما يتولد من الآدب الأربعة ، وهي إنما تولد من الأركان الآد بعة ، ولا بد في حصول هذه التسوية المدة التي في مثلها الاربعة ، وهي إنما تولد من رعاية كيفية امتزاجاتها وتركياتها ، ومن رعاية المدة التي في مثلها حصل ذلك المزاج الذي لاجله بحصل الاستعداد لقبول النفس الناطقة .

وأما النفس قالبها الإشارة بقوله (ونفخت فيه من روحى) ولما أضاف الروح إلى نفسه دل على أنه جوهر شريف غلوى قدسى، وذهبت الجلولية إلى أن كلمة من تدل على التبعيض، وهذا يوهم أن الروح جزء من أجزاء الله تعالى، وهذا في غاية الفساد، لأن كل ما له جزء وكل، فهو مركب وعكن الوجود لذاته ومحدث.

وأما كيفية نفخ الروح ، فاعلم أن الأقرب أن جوهر النفس عبارة عن أجسام شفافة نورانية ، علوية العنصر ، قدسية الجوهر ، وهي تسرى في البدن سريان الضوء في الهواء ، وسريان النار في الفحم ، فهذا القدر معلوم . أما كيفية ذلك النفخ في لا يعلمه إلا الله تعالى .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الفاء في قوله (فقعوا له ساجدين) تدل على أنه كما تم نفخ الروح في الجسد توجه أمر الله عليهم بالسجود ، وأما أن المأمور بذلك السجود ملائكة الارض ، أو دخل فيه ملائكة السموات مثل جبربل وميكائيل ، والروح الاعظم المذكور في قوله (يوم يقوم الروح والملائكة صفاً) ففيه مباحث عيقة . وقال بعض الصوفية : الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم، هم القوى النباتية والحيوانية الحسية والحركية ، فإنها في بدن الإنسان خوادم النفس الناطقة ،

وإبليس الذى لم يسجد هو القوة الوهمية التي هي المنازعة لجوهر العتنل، والأكلام فيه طويل وأما بقية المسائل وهي : كيفية سجود الملائكة لآدم، وأن ذلك هل يدل على كونه أفضل من الملائكة أم لا، وأنه هل كان كافراً أصلياً أم لا، فكل ذلك تقدم في سورة البقرة وغيرها.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ احتج من أثبت لأعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى) في إثبات يدين الله تعالى ، بأن قالوا ظاهر الآية يدل عليه ، فوجب المصير إلبه ، والآيات الكثيرة واردة على وفق هذه الآية ، فوجب القطع به .

واعلم أن الدلائل الدالة على ننى كونه تعالى جسها سركباً من الاجزا، والاعتماء، قد سبقت إلا أنا نذكر ههنا نكتاً جارية بجرى الإلزامات الظاهرة (فالاول) أن من قال إنه سركب من الاعضاء والاجزاء، فإما أن يثبت الاعضاء النى ورد ذكرها فى القرآن ولا يزيد عليها، وإما أن يزبد عليها، فإن كان الاول لزمه إثبات صورة لا يمكل أن بزاد عليها فى القسم، لأنه يلزمه إثبات وجه بحيث لا يوجد منه إلا بجرد رقعة الوجه لقوله (كل شىء هالك إلا وجهه) ويلزمه أن يثبت فى تلك الرقعة عيوناً كثيرة لقوله (تجرى بأعيننا) وأن يثبت جنبا واحداً لقوله تعالى (باحسرتا على ما فرطت فى جنب الله) وأن يثبت على ذلك الجنب أيدى كثيرة لقوله تعالى (بما عملت أيدينا) وبتقدير أن يكون له يدان فإنه يجب أن يكون كلاهما على جانب واحد لقوله بيائي «الحجر الاسود يمين الله فى الارض » وأن يثبت له ساماً واحداً لقوله تعالى (يوم يكشف عن ساق) فيكون الحاصل من هذه الصورة . بجرد رقعة الوجه ويكون عليها عيون كثيرة ، وجنب واحد فيكون عليه أيد كثيرة وساق واحد ، ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور ، ولو كان هذا عداً لم يرغب أحد فى شرائه ، فكيف يقول العاقل إن رب العالمين موصوف بهذه الصورة .

وأما القسم الثانى: وهو أن لا يقتصر على الا عضاء المذكورة فى القرآن، بل يزيد وينقض على وفق التاويلات، فحيئتذ يبطل مذهبه فى الحمل على مجرد الظواهر، ولا بدله من قبول دلائل العقل.

﴿ الحجة الثانية ﴾ فى إبطال قولهم إنهم إذا أثبتوا الأعضاء لله تعالى ، فإن أثبتوا له عضو الرجل فهو رجل ، وإن أثبتوا له عضو النساء فهو أنثى ، وإن نفوها فهو خصى أو عنين ، وتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

(الحجة الثالثة) أنه فى ذاته سبحانه وتعالى ، إما أن يكون جسما صاباً لا ينغمز البتة ، فيكون حجراً صلباً ، وإما أن يكون قابلا للانغاز، فيكون ليناً قابلا للتفرق والتمزق . وتعالى الله عرفك حجراً صلباً ، وإما أن يكون قابلا للانغاز، فيكون ليناً قابلا للتفرق والتمزق . وتعالى الله عرفك العاجز . (الحجة الرابعة) أنه إن كان بحيث لايمكنه أن يتحرك عن مكانه ، كان كالزمن المقعد العاجز . وإن كان محيث يمكنه أن يتحرك عن مكانه ، كان محلا للتغيرات ، فدخل تحت قوله (لاأحب الآفلين) .

(الحجة الخامسة) إن كان لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحرككان كالميت ، وإن كان يفعل هذه الا شياء ،كان إنساناً كثيرالتهمة محتاجاً إلى الا كل والشرب والوقاع وذلك باطل. (الحجة السادسة) أنهم يقولون إنه ينزلكل ليلة من العرش إلى الساء الدنيا ، فنقول لهم حين نزوله : هل يبتى مديراً للمرش و يبتى مديراً للمهاء الدنيا حين كان على العرش ، وحينتذ لا يبتى فى النزول فائدة ، وإن لم يبتى مديراً للعرش فعند نزوله يصير معزولا عن إلهية العرش والسموات.

(الحجة السابعة) أنهم يقولون إنه تعالى أعظم من العرش ، وإن العرش لا فسبة لعظمته إلى عظمة لكرسى ، وعلى هذا الترتيب حتى يذهبى إلى السها. الدنيا ، فإذا كان كذلك كأنت السها الدنيا بالنسبة إلى عظمة الله كالدرة بالنسبة إلى البحر ، فإذا زل فإما أن يقال إن الإله يصبر صغيراً بحيث تسعه السهاء الدنيا ، وإما أن يقال إن السهاء الدنيا تصير أعظم من العرش ، وكل ذلك باطل ، والحجة الثامنة) ثبت أن العالم كرة ، فإن كان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالنسبة إلى قوم آخرين وذلك باطل ، وإن كان فوق بالنسبة إلى الكل ، فينتذ يكون جسما محيطاً بهذا العالم من كل الجوانب ، فيكون إله العالم على هذا القول فلكا من الافلاك .

(الحجة التاسعة) لماكانت الارض كرة ، وكانت السموات كرات ، فىكل ساعة تفرض الساعات فإنها تكون ثلث الليل فى حق أقوام معينين من سكان كرة العوارض ، فلو نزل من العرش فى ثلث الليل وجب أن يعتى أبدأ نازلا عن العرش ، وأن لا يرجع إلى العرش البتة .

(الحجة العاشرة) أنا إنما زيفنا إلهية الشمس والقمر لثلاثة أنواع من العيوب (أولها) كونه مؤلفاً من الا جزاء والا بعاض (وثانيها) كونه محدوداً متناهياً (وثالثها) كونه موصوفاً بالحركة والسكون والطلوع والغروب ، فإذا كان إله المشبهة مؤلفاً من الا عضاء والا جزاء كان مركباً ، فإذا كان عدوداً متناهياً ، وإن كان ينزل من العرش ويرجع إليه كان موصوفاً بالحركة والسكون ، فهذه الصفات الثلاثة إن كانت منافية للألهية وجب تنزيه الإله عنها بأسرها ، وذلك يبطل قول المشبهة ، وإن لم تكن منافية للألهية فينتذ لا يقدر أحد على الطعن في إلهيسة الشمس والقمر .

﴿ الحجة الحادية عشرة ﴾ قوله تعالى (قل هو الله أحد) ولفظ الاحد مبالغة في الوحدة ، وذلك ينافى كونه مركباً من الاجزا. والا بعاض .

(الحجة الثانية عشرة) قوله تعالى (والله الغنى وأنتم الفقراء) ولوكان مركباً من الأجزاء والا بعاض لكان محتاجاً إليها وذلك يمنع من كونه غنياً على الإطلاق، فتبت بهذه الوجوه أن القول بإثبات الاعضاء والاجزاء لله محال، ولما ثبت بالدلائل اليقينية وجوب تنزيه الله تعالى عن هذه الاعضاء، فنقول ذكر العلماء فى لفظ اليد وجوها (الاول) أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب مالى بهذا الامر، ن يد، أى من قوة وطاقة، قال تعالى (أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح)،

(الثانى) اليد عبارة عن النعمة يقال أيادى فلان فى حق فلان ظاهرة والمراد النعم والمراد باليدين النعم الظاهرة والباطنة أو نعم الدين والدنيا (الثالث) أن لفظ اليد قد يزاد للتأكيد كقول القائل لمن جنى اللسان هذا ما كسبت يداك وكقوله تعالى (نشراً بين يدى رحمته).

ولقائل أن يقول حمل اليد على القدرة ههنا غير جائز، ويدل عليه وجوه (الأول) أن ظاهر الآية يقتضى إثبات اليدير، فلوكانت اليد عبارة عن القدرة لزم إثبات قدر تين لله وهو باطل (والثانى) أن الآية تقتضى أن كون آدم مخلوقاً باليدين يوجب فضيلته وكونه مسجوداً للملائكة، فلوكانت اليد عبارة عن القدرة لكان آدم مخلوقا بالقدرة، لكن جميع الآشياء مخلوقة بقدرة الله تعالى فكا أن آدم عليه السلام مخلوق بيد الله تعالى، وعلى تقدير أن تكون اليد عبارة عن القدرة، لم تكن هذه السلة علة لكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون المبليس مسجوداً لآدم، وحينئذ يختل نظم الآية ويبطل (الثالث) أنه جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال «كانا يديه يمنى» ومعلوم أن هذا الوصف لايليق بالقدرة.

(وأما التأويل الثانى) وهو حمل اليدن على النعمتين فهو أيضاً باطل لوجوه (الأول) أن نعم الله تعالى كثيرة كما قال (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وظاهر الآية يدل على أن اليد لا تزيد على الإثنتين (الثانى) لو كانت اليد عبارة عن النعمة فنقول النعمة مخلوفة لله فحينئذ لا يكون آدم مخلوقاً لله تعالى بل يكون مخلوقاً لبعض المخلوقات، وذلك بأن يكون سبباً لمزيد النقصان أولى من أن يكون سبباً لمزيد السكال (الثالث) لو كانت اليد عبارة عن النعمة لسكان قوله (تبارك الذي بيده الملك) معناه تبارك الذي بيده الملك) معناه تبارك الذي نعمته الملك ولسكان قوله «بيدك الخير» معناه بنعمتك الحير ولسكان قوله (يداه مبسوطتان) معناه نعمتاه مبسوطتان، ومعلوم أن كل ذلك فاسد.

(وأما التأويل الثالث) وهو قوله إن لفظ اليد قد يذكر زيادة لأجل التأكيد فنقول لفظ اليد قد يستعمل فى حق من يكون هذا العضو حاصلا له وفى حق من لايكون هذا العضو حاصلا فى حقه (أما الاول) فكقولهم فى حق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسبب فى هذا أن محل القدرة هو اليد فأطلق اسم اليد على القدرة، وعلى هذا التقدير فيصير المراد من لفظ اليد القدرة، وقد تقدم إبطال هذا الوجه (وأما الثانى) فكقوله (بين يدى عذاب شديد) وقوله (بين يدى الساعة) إلا أنا نقول هذا المجاز بهذا اللفظ مذكور والمجاز لايقاس عليه ولايكون مطرداً، فلا جرم لا يجوز أن يقال إن هذا المعنى إنما حصل بيد العذاب وبيد الساعة، ونحن نسلم أن قوله (لاتقدموا بين يدى الله ورسوله) قد يجوز أن يراد به التأكيد والصلة، أما المذكور فى هذه الآية ليس هذا اللهظ بل قوله تعالى (خلقت بيدى) وإن كان القياس فى المجازات باطلا فقيد سقط ليس هذا اللهظ بل قوله تعالى (خلقت بيدى) وإن كان القياس فى المجازات باطلا فقيد سقط كلامكم بالسكلية، فهذا منهى البحث فى هذا الباب.

والذي تلخص عندي في هذا الباب أن السلطان العظيم لا يقدر على عمل شي. ينده إلا إذا كانت

غاية عنايته مصروفة إلى ذلك العمل ، فاذا كانت العناية الشديدة من لوازم العمل باليد أمكن جعله مجانزاً عنه عند قيام الدلائل القاهرة . فهذا مالخصناه في هذا الباب ، والله أعلم .

أما قوله تعالى (استكبرت أم كنت من العالين) فالمعنى: استكبرت الآن أم كنت أبداً من المشكبرين العالين ، فأجاب إبليس بقوله (أنا خير منه خلقتنى من بار وخلقته من طين) فالمعنى أن لو كنت مساوياً له فى الشرف لـكان يقبح أمرى بسجودى له فكيف وأنا خير منه ثم بين كونه خيراً منه بأن أصله من النار والنار أشرف من الطين ، فصح أن أصله خير من أصل آدم ومن كان أصله خيراً من أصله فهو خير منه فهذه مقدمات ثلاثة :

﴿ المقدمة الآولى ﴾ أن إبليس مخلوق من النار ، يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه (-لمفتى من نار وحلقته من طين) وقوله تعالى (و الجان حلقناه من قبل من نار السموم) .

﴿ المقدمة الثانية ﴾ أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه (الأول) أن الأجرام الملكيَّة أشرف من الاجرام العنصرية والنار أقرب العناصر من الفلك والارض أبعدها عنه عنه فوجب كون النار أفضل من الأرض (الثاني) أن النار خليفة الشمس والقمر. في إضاءة هذا العالم عند غيبتهما والشمس والقمر أشرف من الأرض ، فخليفتهما في الإضاءة أفضل من الأرض (الثالث) أن الكيفية الفاعلة الاصلية . إما الحرارة أو المرودة والحزارة أفضل من البرودة لأن الحرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت (الرابع) الأرض كثيفة والنار لطيفة واللطافة أشرف من الكثافة (الخامس) النار مشرقة والأرض مظلمة والنور خير من الظلمة (السادس) النار خفيفة تشبه الروح والارض ثقيلة تشبه الجسد والروح أفضل من الجسد فالنار أفضل من الارض ولذلك فإن الأطباء أطبقوا على أن العنصرين الثقيلين أعون على تركيب الأجساد وأن العنصرين الخفيفين أعون على تولد الارواح (السابع) النار صاعدة والارض هابطة والصاعد أفضل من الهابط (الثامن) أن أول بروج الفلك هو الحمل لانه هو الذي يبدأ من نقطة الإستواء الشيالى،ثم إن الحمل على طبيعة النار وأشرف أعضاء الحيوان والقلب والروح وهما على طبيعة النار وأخس أعضاءالحيوان هو العظم وهوبارد يابسأرضي (التاسع) أن الاجسام الارضية كلما كانت أشد نورانية ومشابهة بالناركانت أشرف وكلما كانت أكثر غبرة وكثافة وكدورة ومشابهة بالارض كانت أخس، مثاله الأجسام الشبيهة بالنار الذهب والياقوت والاحجار الصافية النورانية ومثاله أيضاً من الثياب الإبريسم وما يتخذ منه ، وأما أن كل ما كان أكثر أرضية وغبرة فهو أخس فالإمر ظاهر (العاشر) أن القوة الباصرة قوة فى غاية الشرف والجلالة ولا يتم عملها يلا بالشعاع وهو جسم شبيه بالنار (الحادى عشر) أن أشرف أجسام العالم الجسماني هو الشمس ولا شك أنه شبيه بالنار في صورته وطبيعته وأثره (الثاني عشر) أن النضج والهضم والحياة لانتم إلابالحرارة ولولا قوة الحرارة لما تم المزاج وتولدت المركبات (الثالث العاشر) أن أفوى العناصر

الاربعة فى قوة الفعل هو النار وأكملها فى قوة الإنفعال هو الارض والفعل فضل من الإنفعال فالنار أفضل من الارض. أما القائلون بتفضيل الارض على النارفذكروا أيضاً وجوهاً (الاول) أن الارض أمين مصلح فاذا أو دعتها حبة ردتها إليك شجرة مثمرة والنارخائنة تفسدكل ما أسلمته إليها (الثانى) أن الحس البصرى أثنى على النار (١) فليستمع ما يقوله الحس اللمسى (الثالث) أن الحس مستولية على النار فإما النار ، وأما النار فإما لاتؤثر فى الارض الحالصة.

﴿ وأما المقدمة الثالثة ﴾ فهي أن منكان أصله خيراً من أصله فهو خير منه ، فاعلم أن هذه المقدمة كاذبة جداً و ذلك لأن أصل الرماد النار وأصل البساتين النزهة والأشجار المثمرة هو الطين ومعلوم بالضرورة أن الأشجار المثمرة خير من الرماد ، وأيضاً فهب أن اعتبار هذه الجهة يوجب الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن يصير معارضاً بجهة أخرى توجب الرجحان مثل إنسان نسيب عار عن كل الفضائل فإن نسبه يوجب رجحانه ، إلا أن الذي لا يكون نسبياً قد يكون كثير العلم والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات لا حد لها ، فالمقدمة الكاذبة في القياس الذي ذكره إبليس هو هذه المقدمة ، فإن قال قائل هب أن إبليس أخطأ في هذا القياس لكن كيف لزمه الكفر من تلك المخالفة ؟ وبيان هذا السؤال من وجوه (الأول) أن قوله (احجدوا) أمر والآمر لا يقتضي الوجوب بل الندب ومخالفة الندب لا توجب العضيان فضلا عن الكفر، وأيضاً فالذين يقولون إن الاُّمر للوجوب فهم لا ينكرون كونه محتملا للندب احتمالا ظاهراً ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلا عن الكفر (الثاني) هب أنه للوجوب إلا أن إبليس ما كان من الملائكة فأمر الملائكة بسجود آدم لا يدخل فيه إبليس (الثالث) هب أنه يتناوله إلا أن تخصيص العـــام بالقياس جائز فخصص نفسه عن عموم ذلك الامر بالقياس (الرابع)هب أنه لم يسجدمع علمه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يو جبالعصيان و لا يوجب الكفر فكيف لزمه الكفر (والجواب) هب أن صيغة الأمر لا تدل على الوجوب ولكن يجوز أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب ، وههنا حصلت تلك القرائن وهي قوله تعالى (أستكبرت أم كنت من العالين) فلما أتى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إيما ذكر ذلك القياس ليتوسل به إلى القدح في أمر الله و تكليفه وذلك يو جب الكفر . إذا عرفت هذا فنقول إن إبليس لما ذكر هذا القياس الفاسد قال تعالى (احرج منها فإنك رجيم).

واعلم أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف وهمنا الحكم بكونه رجيا ورد عقيب ما حكى عنه أنه خصص النص بالقياس ، فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يوجب هذا الحكم ، وقوله (منها) أى من الجنة أو من السموات والرجيم المرجوم وفيه قولان :

ره) العبارة مصحفة لأن الحس البصرى فيما نعلم لم يثن على النار وإنما يتأذى بهكما أن الحسراللسي يحترق بالنار . ولعله نظر إلى المعنى من ناحية أخرى هي أن فعنل النار لم يظهره إلا البصر واللمس وهما من طبيعة الارض . فبسبهما بان فعنل الارض على النار .

(الأولى)أنه مجاز عن الطرد ، لآن الظاهر أن من طرد فقد يرمى بالججارة وهو الرجم فلما كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللمن فلوخلنا قوله (رجيم) على الطرد لكان قوله بعد ذلك (وإن عليك لعنتى) تكراراً والجواب من وجهين (الآول) اما محمل الرجم على الطرد من الجنة أو من السموات ونحمل اللعن على الطرد من رحمة الله (والثانى) أما نحمل الرجم على الطرد ونحمل قوله (وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين) على أن ذلك الطرد يمتد إلى آخر القيامة فيكون هذا فائدة زائدة و لا يكون تنكريراً .

﴿ والقول الثانى ﴾ فى تفسير الرجيم أن تحمله على الحقيقة وهو كون الشياطين مرجومين بالشهب والله أعلم ، فإن قيل كلمة إلى لإنتهاء ألغاية فقوله (إلى يوم الدين) يقتضى انقطاع تلك اللمنة عند مجى. يوم الدين ، أجاب صاحب الكشاف بأن اللمنة باقية عليه فى الدنيا فاذا جاء يوم القيامة جمل مع اللمنة أنواع من العذاب تصير اللمنة مع حضورها منسية .

واعلم أن إبليس لما صار ما ونا قال (فأنظرنى إلى يوم يبعثون) قبل إبما طلب الانظار إلى يوم يبعثون لا جل أن يتخلص من الموت لانه إذا نظر إلى يوم البعث لم يمت قبل بوم البعث وعند مجى يوم البعث لا يموت أيضاً فحينئذ يتخلص من الموت فقال تعالى (إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم) ومعناه إنك من المنظرين إلى يوم يعلمه الله ولا يعلمه أحد سواه ، فقال إبليس (فبعزت ك) وهو قسم بعزة الله وسلطانه (لا غويتهم أجمعين) فهمنا أضاف الإغواء إلى نفسه وهو على مذهب القدر وقال مرة أخرى (رب بما أغويتنى) فأضاف الإغواء إلى الله على ما هو مذهب الجر وهذا يدل على أنه متحير فى هذه المسألة .

وأما قوله (إلا عبادك منهم المخلصين) ففيه فوائد :

و الفائدة الآولى في قبل غرض إبليس من ذكره هذا الاستثناء أن لايقع في كلامه الكذب لانه لو لم يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوى الكل لكان يظهر كذبه حين ينجز عن إغواء عاد الله الصالحين ، فكائن إبليس قال إنما ذكرت هذا الإستثناء لئلا يقع الكذب في هذا الكلام ، وعندهذا يقال إن الكذب شيء يستنكف منه إبليس فكيف يليق بالمسلم الإقدام عليه ؟ فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله (وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمي ألتي الشيطان في أمنيته) ؟ فلنا إن إبليس لم يقل إلى لم أقصد إغواء عباد الله الصالحين بل قال لا غويهم وهو وإن كان يقصد الإغواء إلا أنه لا يغويهم .

﴿ الْعَائِدَةُ الثَّانِيةِ ﴾ هذه الآية تدل على أن إبليس لا يغوى عباد الله المخلصين، وقال تعالى فى صفة يوسف (إنه من عبادنا المخلصين) فنصل من بحموع هاتين الآيتين أن إبليس ما أغوى يوسف عليه السلام ، وذلك يدل على كذب الحشوية فيما ينسبون إلى يوسف عليه السلام من القبائح . واعلم أن إبليس لما ذكر هذا الدكلام قال الله تعالى (فالحق والحق أفول الأملان جهنم منك

وممن تبعكُ منهم أجمعين) وفيه مسائل :

قُلْ مَا أَسْكُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُ لِلْعَالَمِينَ

رردروت رراه معدّ حين (؟) (١) ولتعلمن نبأه بعد حين (١)

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ عاصم وحمزة (فالحق) بالرفع (والحق) بالنصب، والباقون بالنصب فيهما . أما الرفع فتقديره فالحق قسمى . وأما النصب فعلى القسم ، أى فبالحق ، كقولك والله لأفعلن . وأما قوله (والحق أقول) انتصب قوله (والحق) بقوله (أقول)

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (منك) أى من جنسك، وهم الشياطين (وبمن تبعك منهم) من ذرية آدم، فإن قيل قوله (أجمعين) تأكيد لماذا؟ قلنا: يحتمل أن يؤكد به الضمير فى منهم، أو الكاف فى منك مع من تبعك، ومعناه لأملان جهنم من المتبوعين والتابعين لا أترك منهم أحداً.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتج أسحابنا بهذه الآية في مسألة أن الكل بقضاء اقه من وجوه (الآول) أنه تعالى قال في حق إبليس (اخرج منها فإنك رجيم ، و إن عليك لعنتي إلى يوم الدين) فهذا إخبار من الله تعالى بأنه لا يؤمن ، فلو آمن لانقلب خبر الله الصدق كذباً وهو محال ، فكان صدور الإيمان منه محالا مع أنه أمر به (والثانى) أنه قال (فبعز تك لأغو ينهم أجمين) فالله تعالى علم منه أنه يغويهم ، وسمع منه هذه الدعوى ، وكان قادراً على منعه عن ذلك ، والقادر على المنع إذا لم يمنع كان راضياً به ، فإن قالوا لعل ذلك المنع مفسد ، قلنا عذا قول فاسد ، لأن ذلك المنع يخلص إبليس عن الإضلال ، ويخلص بني آدم عن الضلال . وهذا عين الصلحة (الثالث) أنه تعالى أخبر أنه يملا بحبم من الكفرة ، فلو لم يكفروا لزم الكذب والجهل في حق الله تعالى (الرابع) أنه لو أراد أن لا يكفر الكافر لوجب أن يبقى الانبياء والصالحين ، وأن يميت إبليس والشياطين ، وحيث قاب لا يكفر الكافر لوجب أن يبقى الانبياء والصالحين ، وأن يميت إبليس والشياطين ، وحيث قاب بهذه الآيات التي هي دالة على أنهم لا يؤمنون البتة ، وحيئة يلزمأن يصيروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون البتة ، وحيئة يلزمأن يصيروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون البتة ، وحيئة يلزمأن يصيروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يطاق ، والله أعلم

قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهُ مِنْ أَجَرَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ، إِنْ هُوَ إِلَا ذَكُرَ لَلْعَالَمِينَ ، ولتعلمن نبأه بعد حين ﴾.

اعلم أن الله تعالى ختم هذه السورة بهذه الخاتمة الشريفة ، وذلك لأنه تعالى ذكر طرقاً كثيرة دالة على وجوب الاحتياط فى طلب الدين ، ثم قال عند الحتم : هذا الذى أدعو الناس إليه يجب أن ينظر فى حال الداعى ، وفى حال الدعوة ليظهر أنه حق أو باطل . أما الداعى وهو أنا . فأنا لا أسألكم على هذه الدعوة أجراً ومالا ، ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطع طمعه عن طلب المال البتة ، وكان من الظاهر أنه بيالي كان بعيداً عن الدنيا عديم الرغبة فيها ، وأما كيفية الدعوة

فقال : وما أما من المتكلفين والمفسرون ، ذكروا فيه وجوها ، والذي يغلب على الظن أن المراد أن هذا الذي أدعوكم إليه دين ليس يحتاج في معرفة صحته إلى التكلفات الكثيرة ، بل هو دين يشهد صريح العقل بصحته ، فإنى أدعوكم إلى الإقرار بوجود الله (أولا) ثم أدعوكم (ثانياً) إلى تنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق به ، يقوى ذلك قوله (ليس كمثله شيء) وأمثاله ، ثم أدعوكم (ثالثاً) إلى الإقرار بكونه موصوفاً بكمال العلم والقدرة والحكمة والرحمة ،ثم أدعوكم (رابعاً)إلى الإقرار بكونه منزهاً عن الشركاء والإضداد ، ثم أدعوكم(خامساً)إلى الإمتناع عن عبادة هذه الأوثان ، التي هي جمادات خسيسة و لا منفعة في عبادتها و لا مضرة في الإعراض عنها ، ثم أدعو كم (سادساً) إلى تعظيم الأرواح الطاهرة المقدسة ، وهم الملائكة والأنبياء بثمأدعوكم (سابعاً) إلى الإفرار بالبعث والقيامة (ليجزى الذبن أساءوا بما عملوا ، ويجزى الذين أحسنوا بالحسني)ثم أدعوكم(ثامناً)إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة ، فهذه الأصول الثمانية ، هي الأصول القوية المعتبرة في دين الله تعالى، ودين محمد برائج وبدأته العقول، وأوائل الافكار شاهدة بصحة هذه الاصول الثمانية، فثبت أنى لست من المتكلفين في الشريعة التي أدعو الحلق إليها ، ل كل عقل سليم وطبع مستقيم ، فَإِنه يَشَهُدُ بَصِحْتُهَا وَجَلَالُتُهَا ، وَبِعَدُهَا عَنِ البَاطِلُ وَالفَسَادُ وَهُو المُرادُ مَن قُولَةً ﴿ إِنَّ هُو ۚ إِلَّا ذَكُر للمالمين) ولما بين هذه المقدمات قال (و لتعلمن نبأه بعد حين) والمعنى أنكم إن أصررتم على الجهل والتقليد، وأبيتم قبول هذه البيانات التي ذكرناها ، فستعلمون بعد حين أنكم كنتم مصيبين في هذا الإعراض أو مخطئين ، وذكر مثل هذه الكلمة بمد تلك البيانات المتقدمة بما لامزيد عليه فى التخويف والترهيب، والله أعلم.

قال المصنف رحمة الله عليه: تم تفسير هذه السورة يوم الخيس في آخر الثلاثاء الثاني من شهر في المعدد من عباده في المقدمة سنة ثلاث وستهائة ، والحديث على آلائه و نعائه ، والصلاة على المعلم بن من عباده في أرضه وسمائه ، والمدح والثناء كما يليق بصفائه وأسمائه ، والتعظيم التام لانبيائه وأوليائه ، وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين .

and the second second second

(٣٩) سِيُورَة (النَّهُ وَالْكُلِيَّةِ وَلَيْنَانُهَا جَعْسِنُ وَسِيْنِهِ وَلَيْنَا وَالنَّهُ وَسِيْنِهِ وَلَيْنَا

بِنْ لِيَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيمِ

باسم الله الرحمن الرحيم

و تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الله ين ، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني إن الله يحكم بينهم فيها هم فيه يختلفون ، إن الله لا يهدى من هو كاذب كفار ، لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى بما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ﴾.

اعلم أن في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ كر الفراء والزجاج: فى رفع (تنزيل) وجمين (أحدهما) أن يكون قوله (تنزيل) مبتدأ وقوله (من الله العزيز الحكيم) خبر (والثانى) أن يكون التقدير هذا تنزيل الكتاب، فيضمر المبتدأ كقوله (سورة أنزلناها)أى هذه سورة ، قال بعضهم الوجه الأول لوجوه (الأول) أن الإضمار خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلا لضرورة ، ولا ضرورة ههنا (الثانى) أنا إذا قلنا (تنزيل الكتاب من الله) جملة تامة من المبتدأ والخبر أفاد فائدة شريفة ، وهي أن تنزيل

الكتاب يكون من الله ، لا من غيره وهذا الحصر معنى معتبر ، أما إذا أضمرنا المبتدأ لم تحصل هذه الفائدة (الثالث) أنا إذا أضمرنا المبتدأ صار التقدير هذا تنزبل الكتاب من الله ، وحينئذ يلزمنا مجاز آخر ، لأن هذا إشارة إلى السورة ، والسورة ليست نفس التنزيل ، بل السورة منزلة ، فحينئذ يحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو مجاز تحملناه لا لضرورة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ القائلون بخلق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصف القرآن بكونه تنزيلا ومنزلا ، وهدذا الوصف لا يليق إلا بالمحدث المخلوق (والجواب) أنا محمل هذه اللفظة على الصيغ والحروف .

﴿ المسألة الثائثة ﴾ الآيات الكثيرة تدل على وصف القرآن بكونه تنزيلاً وآيات أخر تدل على كونه منزلاً .

أما (الأول) فقوله تعالى (وإنه لتنزيل رب العالمين)، وقال (تنزيل من حكيم حميد) وقال (حمّ تنزيل من الرحم الرحيم).

وأما (الثانى) فقوله (إنا نحن نزلنا الذكر)، وقال (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) وأنت تعلم أن كوته منزلا أقرب إلى الحقيقة منكونه تنزيلا، فكونه منزلا بجاز أيضاً لأنه إنكان المراد من القرآن الصفة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الإنفصال والنزول، وإنكان المراد منه الحروف والاصوات فهي أعراض لا تقبل الانتقال والنزول، بل المراد من النزول نزول الملك الذي بلغها إلى الرسول عليها .

و المسألة الرابعة > قالت المعتزلة العزيز هو القادر الذي لا يفلب فهذا اللفظ يدل على كونه تعالى قادراً على مالا نهاية له والحكيم هو الذي يفعل لداعية الحسكة لا لداعية الشهوة، وهمذا إنما يتم إذا ثبت أنه تعالى عالم بحميع المعلومات، وأنه غنى عن جميع الحاجات إذا ثبت هذا فنقول كونه تعالى (عزيزاً حكيما) يدل على هذه الصفات الثلاثة، العلم بحميع المعلومات. والقدرة على كل الممكنات، والإستغناء عن كل الحاجات، فن كان كذلك امتنع أن يفعل القبيح وأن يحكم بالقبيح، وإذا كان كذلك امتنع أن يفعل القبيح وأن يحكم بالقبيح، وإذا كان كذلك فكل ما يفعله يكون حكمة وصواباً. إذا ثبت هذا فنقول الإنتفاع بالقرآن يتوقف على أصلين: (أحدهما) أن يعلم أن القرآن كلام الله والدليل عليه أنه ثبت بالمعجز كون الرسول صادقاً، وثبت بالتواثر أنه كان يقول القرآن كلام الله فيحصل من بحموع ها تين المقدم ثين القرآن كلام الله أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لأنه لو لم يرد بها ذلك لكان تلبيساً، وذلك أم بحسب اللغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لأنه لو لم يرد بها ذلك لكان تلبيساً، وذلك لا يليق بالحكيم فثبت بما ذكرنا أن الانتفاع بالقرآن لا يعصل إلا بعد تسليم هذين الإصلين، وثبت أنه لاسيل إلى إثبات هذين الإصلين إلا بإثبات كونه تصالى حكيا، وثبت أن لاسبيل وثبت أنه لاسبيل إلى إثبات هذين الإصلين إلا بإثبات كونه تصالى حكيا، وثبت أن لاسبيل

إلى إثبات كونه حكيماً إلا بالبناء على كونه تعالى عزيزاً ، فلهذا السبب قال (تنزيل الـكتاب من الله العزيز الحكم.

أما قوله تعالى (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق) ففيه سؤالان:

(السؤال الأول) لفظ التنزيل يشعر بأنه تعالى أنزله عليه نجماً نجماً على سبيل التدريج ولفظ الإنزال يشعر بأنه تعالى أنزله عليه دفعة واحدة فكيف الجمع بينهما (والجواب) إن صح الفرق بين التنزيل وبين الإنزال من الوجه الذي ذكرتم فطريق الجمع أن يقال المعنى إنا حكمنا حكاكلياً جزماً بأن يوصل إليك هذا الكتاب، وهذا هو الإنزال، ثم أوصلناه نجماً بحماً إليك على وفق المصالح وهذا هو التنزيل.

(الدوال الثاني) ما المراد من قوله (إنا أبرلنا إليك الكتاب بالحق)؟ (والجواب) فيه وجهان الأول) المراد (أبرلنا الكتاب اليك) ملتبساً بالحق والصدق والصواب على معنى كل ما أو دعناه فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد، وأنواع التكاليف فهوحق وصدق يجب العمل به والمصير إليه (الثاني) أن يكون المراد (إنا أبرلنا إليك الكتاب) بناء على دليل حق دل على أن الكتاب نازل من عند الله، وذلك الدليل هو أن الفصحاء عجزوا عن معارضته، ولو لم يكن معجزاً لما عجزوا عن معارضته.

ثم قال ﴿ فاعبد الله مخلصاً له الدين ﴾ وفيه مسائل:

و المسألة الأولى كانه تعالى لما بين فى قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق) أن هذا الكثاب مشتمل على الحق والصدق والصواب أردف هنا بعض مافيه من الحق والصدق وهو أن يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلية ، فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإحلاص فهو المراد من قوله تعالى (فاعبد الله مخلصاً)، وأما براءته من عبادة غير الله تعالى فهو المراد بقوله (ألا لله الدين الخالص) لأن قوله (ألا لله) يفيد الحصر ، ومعنى الحصر أن يثبت الحكم فى المذكور وينتنى عن غير المدكور ، واعلم أن العبادة مع الإخلاص لا تعرف حقيقة إلا إذا عرفنا أن العبادة ماهى وأن الإخلاص ماهو وأن الوجوء المنافية للاخلاص ما هى فهذه أمور ثلاثة لابد من البحث عنها :

أما العبادة : فهى فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول و يؤتى به لمجرد اعتقاد أن الأمر به عظيم يجب قبوله .

وأما الإخلاص: فهو أن يكون الداعى له إلى الإتيان بذلك الفعل أوالترك بجرد هذا الانقياد والإمتثال، فان حصل منه داع آخر فإما أن يكون جانب الداعى الى الطاعة راجحاً على الجانب الآخر أو معادلا له أو مرجوحا. وأجمعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط، وأما إذا كان الداعى الكخر أو معادلا له أو مرجوحا. وأجمعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط، وأما إذا كان الداعى الماعة الله راجحاً على الجانب الآخر فقد اختلفوا فى أنه هل يفيد أم لا، وقد ذكر نا هذه المسألة مراراً ولفظ القرآن يدل على وجوب الإتيان به على سبيل الحلوص، لأن قوله (فاعبد الله مخلصاً)

صريح فى أنه يجب الإتيان بالعباة على سبيل الخلوص وتأكد هذا بقوله تعالى (وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين له الدين) وأما بيان الوجوه المنافية للاخلاص فهى الوجوه الداعية للشريك وهى أقسام: (أحدها) أن يكون للرياء والسمعة فيه مدخل (وثانيها) أن يكون مقصوده من الإتيان بالطاعة الفوز بالجنة والخلاص من النار (وثالثها) أن أبى بها ويعتقد أن لها تأثيراً فى إيجاب الثواب أو دفع العقاب (ورابعها) وهو أن يخلص تلك الطاعات عن الكبائر حتى تصير مقبولة، وهذا القول إنما يعتبر على قول المعتزلة.

﴿ المسألة الثانية ﴾ من الناس من قال (فاعبد الله مخلصاً له الدين) المراد منه شهادة أن لا إله إلا الله ، واحتجوا بما روى أن النبي على الله عليه وسلم قال « لا إله إلا الله -صنى ومن دخل حصني أمن من عذابي ۽ وهذا قول من يقول: لانضر المعصية مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر ، وأما الأكثرون فقالوا الآية متناولة لكل ما كلف الله به من الأوامر والنواهي، وهذا هو الأولى لأن قوله (فاعبد الله) عام ، وروى أن امرأة الفرذدق لما قرب وفاتها أوصت أن يصلى الحسن البصرى عليها ، فلما صلى علمها ودفنت ، قال للفرذدق يا أبا فراس ماالذي أعددت لهذا الأمر؟قال شهادة أن لا إله إلا الله ، فقال الحسن رضى الله عنه هذا العمود فأين الطنب؟ فبين بهذا أن عمود الخيمة لاينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة ، قال القاضي فأما ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبى الدردا. « وإن زنى وإنَّ سرق على رغم أنف أبى الدردا. ﴾ فإن صح فإنه يجب أن يحمل عليه بشرط التوبة وإلا لم يجز قبول هذا الخبر لأبه مخالف للقرآن، ولانه يوجب أن لا يكون الإنسان مزجوراً عن الزنا والسرقة، وأن لا يكون متعدياً بفعلهما لأنه مع شدة شهوته للقبيح يعلم أنه لايضره مع تمسكه بالشهادتين فكا أن ذلك إغراء بالقبيح والكل ينافى حكمة الله تعالى ولا يلزم أن يقال ذلك فالقول بأنه يزول ضرره بالتوبة يوجب أيضاً الإغراء بالقبيح ، لا نا نقول إن من اعتقد أن ضرره يزول بالتوبة فقد اعتقد أن فعل القبيح مضرة إلا أنه يزبل ذلك الضرر بفعل النوبة مخلاف قول من يقول إن فعل القبيح لايضر مع التمسك بالشهادتين . هذاتمام كلامالقاضي ، فيقال له : أما قولك إن القول بالمغفرة تخالصاللفرآنُ فليس كذلك بل القرآن يدل عليه قال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشا.) وقال (و إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) أى حال ظلمهم كما يقال رأيت الأمير على أكله وشربه أى حال كونه آكلا وشارباً ، وقال (ياعبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً)، وأما قوله إن ذلك يوجب الإغراء بالقبيح ، فيقال له إن كان الا مر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلا ، وهذا مذهب البغداديين من المُعتزلة ، وأنت لاتقول به ، لا أن مذهبالبصريين أن عذاب المذنب جائز عقلا ، وأيضاً فيلزم عليه أن لايحصل الغفران بالتوبة ، لأنه إذا علم أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ينزجر وأما

الفرق الذى ذكره القاضى فبعيد ، لأنه إذا عزم على أن يتوب عنه فى الحال علم أنه لايضره ذلك الذنب البتة . ثم نقول مذهبنا أنا نقطع بحصول العفو عن الكبائر فى الجملة ، فأما فى حق كل واحد من الناس فذلك مشكوك فيه لأمه تعالى قال (ويغفر مادون ذلك لمن يشاه) فقطع بحصول من الناس فذلك م حق كل أحد بل فى حق المغفرة فى الجملة ، إلا أنه سبحانه و تعالى لم يقطع بحصول هذا الغفران فى حق كل أحد بل فى حق من شاه وإذا كان كذلك كان الخوف حاصلا فلا يكون الإغراء حاصلا والله أعلم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال صاحب الكشاف قرىء الدين بالرفع، ثم قال وحق من رفعه أن يقرأ مخلصاً بفتحاللام لقوله تعالى (وأخلصوا دينهم لله) حتى يطابق قوله (ألا لله الدين الخالص) والخالص والمخلص واحد إلا أنه وصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد المجازى كمقولهم شعر شاعر ، واعلم أنه تعالى لما بين أن رأس العبادات ورثيسها الإخلاص في التوحيد أردُّفه بذم طريقة المشركين فقال (والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني) وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أوليا. يقولون مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني ، وعلى هذا التقدير عخبر الذين محذوف وهو قوله يقولون ، وأعلم أن الضمير في قوله (ما نُعبدهم إلاّ ليقربونا إلى الله زلني) عائد على الأشياء التي عبدت من دورت الله ، وهي قسمان العقلا. وغير العقلاء، أما العقلاء فهو أن قوماً عبدوا المسيح وعزيراً والملائكة، وكثير من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فها أنها أحياء عاقلة ناطقة ، وأما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل فهي الآصنام، إذا عرفت هذا فنقول الكلام الذيذكره الكفار لائق بالعقلاء ، أما بغير العقلاء فلايليق ، وبيانه منوجهين (الأول) أنالضمير في قوله (مانعبدهم) ضمير للعقلا. فلا بليق بالأصنام (الثاني) أنه لا يبعد أن يعتقد أولئك الكفار في المسيح والعزيز والملائكة أن يشفعوا لهم عند الله ، أما يبعد من العاقل أن يعتقد فيالاصنام والجمادات أنها تقربه إلى الله ، وعلى هذا التقديرُ فمرادهم أن عبادتهم لها تقربهم إلىالله ، ويمكن أن يقال إنالعاقل لا يعبد الصم من حيث إنه خشب أو حجر ، وإنما يعبدونه لاعتقادهم أنها تماثيل الكواكب أو تماثيل الأرواح السماوية ، أو تماثيل الانبيا. والصالحينالذين مضوا ، ويكون مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء التيجعلوا هذه التماثيل صوراً لها .

وحاصل الكلام لعباد الأصنام أن قالوا إن الإله الأعظم أجلمن أن يعبده البشرلكن اللائق بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الأكابر من عباد الله مثل الكواكب ومثل الأرواح السهاوية ، ثم إنها تشتغل بعبادة الإله الأكبر ، فهذا هو المراد من قولهم (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني) .

واعلمأن الله تعالى لما حكى مذاهبهم أجاب عنها من وجوه: (الأول) أنه اقتصر في الجواب على مجرد التهديد فقال (إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون) واعلم أن الرجل المبطل إذا ذكر مذهباً باطلا وكان مصراً عليه ، فالطريق في علاجه أن يحتال بحيلة توجب زوال ذلك الإصرارعن مذهباً باطلا وكان مصراً عليه ، فالطريق في علاجه أن يحتال بحيلة توجب زوال ذلك الإصرارعن مذهباً باطلا وكان مصراً عليه ، فالطريق في علاجه أن يحتال بحيلة توجب زوال ذلك الإصرارعن مذهباً باطلا وكان مصراً عليه ، فالطريق في علاجه أن يحتال بحيلة توجب زوال ذلك الإصرارعن المنافقة ا

قلبه ، فإذا زال الإصرار عن قلبه فعد ذلك يسمعه الدليل الدال على بظلانه ، وفيكون هذا الطريق أفضى إلى المقصود . والأطباء يقولون لابد من تقديم المنضج على سقى المسهل فان بتناول المنضج تصير المواد الفاسدة رخوة قابلة للزوال ، فاذا سقيته المسهل بعد ذلك حصل النقاء التام ، فكذلك ههنا سماع التهديد والتخويف أولا يجرى مجرى ستى المنضج أولا ، وإسماع الدليل ثانياً يجرى مجرى ستى المنضج أولا ، وإسماع الدليل ثانياً يجرى مجرى ستى المنضج أولا ، وإسماع الدليل ثانياً يجرى مجرى ستى المنسبل ثانياً . فهذا هو الفائدة في تقديم هذا التهديد .

مم قال تعالى (إن الله لايهدى من هو كاذب كفار) والمراد أن من أصر على الكذب والكفر بني محروماً عن الحداية ، والمراد بهذا الكذب وصفهم لهذه الاصنام بأنها آلحة مستحقة للعبادة مع علمهم بأنها جمادات خسيسة وهم نحتوها و تصرفوا فيها ، والعلم الضرورى حاصل بأن وصف هذه الاشياء بالإلهية كذب محض ، وأما الكفر فيحتمل أن يكون المراد منه الكفر الراجع إلى الإعتقاد ، والأمر همنا كذلك فإن وصفهم لها بالإلهية كذب ، واعتقادهم فيها بالإلهية جهل وكفر ويحتمل أن يكون المراد كفران النعمة ، والسبب فيه أن العبادة نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام ، وذلك المنعم هو الله سبحانه و تعالى وهذه الأوثان لا مدخل لها في ذلك الإنعام فالإشتغال بعبادة هذه الأوثان يوجب كفران نعمة المنعم الحق .

مم قال تعالى (لو أراد الله أن يتخذولداً لاصطنى بما يخلق مايشا. سبحانه هو الله الواحدالقهار) والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد وبيانه من وجوه (الأول) أنه لواتخذ ولداً لما رضي إلا بأكل الأولاد وهو الإبن فكيف نسبتم إليه البنت (الثاني) أنه سبحانه واحدحقيق والواحدالحقيق يمتنع أن يكون له ولد ، أما أنه واحد حقيق فلأنه لوكان مركباً لاحتاج إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره ، فكان يحتاج إلى غيره والمحتاج إلى الغير مكن لذاته ، والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته ، وأما أنَّ الواحد لا يكون له ولد فلوجوه (الأول) أن الولد عبارة عن جزء منأجزا. الشيء ينفصل عنه ، ثم يحصل له صورة مساوية لصورة الوالد. وهذا إنما يعقل في الشي. الذي ينفصل متهجز. والفرد المطلق لا يقال ذلك فيه (الثاني) شرط الولد أن يكون بماثلاً في تمــام المــاهية الموالد فتــكون حقيقة ذلك الشيء حقيقة نوعية محمولة على شخصين ، وذلك محال لان تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك الماهية لرم أن لا يحصل من تلك الماهية إلا الشخص الواحد، وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كان ذلك التعبين معلوماً بسبب منفصل، فلا يكون إلها واجب الوجود لذاته، فثبت أن كونه إلها واجب الوجود لذاته يوجب كونة واحداً في حقيقته، وكونه واحداً في حقيقته يمنع من ثبوت الولد له، فثبت أن كويه واحداً يمنع مِن ثبوت الولد (الثالث) أن الولد لا يحصل إلا من الزوج والزوجة والروجان لابدوأن يكونا من جنس واحد ، فلوكان له ولد لماكان واحداً بلكانت زوجته من جنسه ، وأما أن كونه قهاراً يمنع من ثبوت الولد له ، فلأن المحتاج إلى الولد هو الذي بموت فيحتاج

خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ البَّلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهِ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيمَ الْمُعَلَى الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلَى اللَّهُ مِن الْمُعَلِيمَ اللَّهُ وَالْمَالِمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللَّه

الله وله يقوم مقامه ، فالمحتاج إلى الولد هوالذي يكون مقهوراً بالموت ، أما الذي يكون قاهراً و لا يقهره غيره كان الولد في حقه محالاً، فثبت أن قوله (هو الله الواحدالة باد) ألفاظ مشتملة على دلائل قاطمة في نني الولد عن الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ، وسخر الشمس والقمر كل يحرى لأجل مسمى ألا هو العزيز الففار ، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ، يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ، إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ثمم إلى ربكم مرجعكم فينبنكم بماكنتم تعملون ، إنه عليم بذات الصدور ﴾

اعلم أن الآية المتقدمة دلت على أنه تعالى بين كونه منزهاً عن الولد بكونه إلهاً واحداً وقهاراً غالماً أى كامل القدرة ، فلما بنى تلك المسألة على هذه الأصول ذكر عقيبها ما يدل على كمال القدرة وعلى كمال الاستغناء ، وأيضاً فانه تعالى طعن فى إلهية الأصنام فذكر عقيبها الصفات التى باعتبارها تحصل الإلهية ، واعلم أنا بينا فى مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التى ذكرها الله تعالى فى

إثبات إلهيته ، إما أن تكون فلكية أو عنصرية ، أما الفلكية فأقسام (أحدها) خلق السموات والارض، وهذا المعنى يدل على وجود الإله القادر من وجوه كثيرة شرحناها في تفسير قوله تعالى (الحد لله الذي خلق السموات والارض) ر (الثاني) اختلاف أحوال الليل والنهار وهو المراد همنا من قوله (بكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) وذلك لأن النور والظلمة عسكران مهيبان عظيمان . وفي كل يوم يغلب هذا ذاك تارة ، وذاك هذا أخرى . وذلك يدل على أن كل واحد منهما مغلوب مقهور ، ولا بد من غالب قاهر لهما يكونان. تحت تدبيره وقهره وهو الله سبحانه و تعالى ، والمراد من هذا التكوير أنه يزيد فى كل واحد منهما بقدر ما ينقص عن الآخر ، والمراد من تكوير الليل والنهار ماورد في الحديث ﴿ نعوذ بالله من الحور بعد الكور ﴾ أى من الإدبار بعد الإقبال ، واعلم أنه سبحانه و تعالى عبر عن هذا المعنى بقوله (يكور الليل على النهار) وبقوله (يغشى الليل النهار) وبقوله (يولج الليل في النهار) وبقوله (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر) و (الثالث) اعتبار أحوال الكواكب لاسما الشمس والقمر ، فإن الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل ، وأكثر مصالح هذا العالم مربوطة بهما وقوله (كل يحرى لأجل مسمى) الأجل المسمى يوم القيامة ، لايزالان يجريان إلى هذا اليوم فاذا كان يوم القيامة ذهباً ، ونظيره قوله تعالى (وجمع الشمس والقمر) والمراد من هذا التسخير أن هذه الأفلاك تدور كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء كطى السجل للكتب.

ولما ذكر الله هذه الآنواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال (ألا هو العزيز الففار) والمعنى أن خلق هذه الآجرام العظيمة وإن دل على كو نه عزيزاً أى كامل القدرة إلا أنه غفار عظيم الرحة والفضل والإحسان، فانه لما كان الإخبار عن كونه عظيم القدرة يوجب الحوف والرهبة فكونه غفاراً يوجب كثرة الرحمة، وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة، ثم إنه تعالى أتسع ذكر الدلائل الفلكية بذكر الدلائل المأخوذة من هذا العالم الاسفل، فبدأ بذكر الإنسان فقال (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) ودلالة تكون الإنسان على الإله المختار قد سبق بيانها مرازاً كثيرة، فان قبل كيف جاز أن يقول (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) والزوج مخلوق قبل خلقهم ؟ أجابوا عنه من وجوه (الاول) أن كلمة ثم كما تجيء لبيان كون والزوج مخلوق قبل خلقهم؟ أجابوا عنه من وجوه (الاول) أن كلمة ثم كما تجيء لبيان كون القائل بلغني ماصنعت اليوم، ثم ماصنعت أمس كان أعجب، ويقول أيضاً قد أعطيتك اليوم شيئاً . ثم الذي أعطيتك أمس أكثر (الثاني) أن يكون التقدير خلقكم من نفس خلقت وحدها شم جعل منها زوجها (الذي أعطيتك أمس أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهره كالذر ثم خلق بعد ذلك حواء .

واعلم أنه تعالى لما ذكر الاستدلال بخلقة الإنسان على وجود الصانع ذكرعقيبه الاستدلال

بوجود الحيوان عليه فقال (وأنزل لكم من الآنعام ثمانية أزواج) وهي الإبل والبقروالضأن والمعز وقد بينا كيفية دلالة هذه الحيوانات على وجود الصانع في قوله (والآنعام خلقها لكم فيها دف، وفي تفسير قوله تعالى (وأنزل لكم) وجوه: (الآول) أن قضاء الله وتقديره وحكمه موصوف بالنزول من السياء لأجل أنه كتب في اللوح المحفوظ كلكائن يكون (الثاني) أن شيئاً من الحيوان لا يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب، والماء ينزل من السياء فصار التقدير كأنه أنزلها (الثالث) أنه تعالى خلقها في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض وقوله (ثمانية أزواج) أي ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز، والزوج اسم لكل واحد معه آخر، فاذا انفرد فهو فرد منه قال تعالى (فجعل منه الزوجين الذكر والآنثي).

ثم قال تعالى (يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق) و فيه إبحاث :

(الاُول ﴾ قرأ حمزة بكسر الاُلف والميم ، والكسائى بكسر الهمزة وفتح الميم ، والباقون أمهاتكم بضم الاُلف وفتح الميم .

(الثانى) أنه تعالى لما ذكر تخليق الناس من شخص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه بتخليق الانعام، وإنما خصها بالذكر لا مها أشرف الحيوانات بعد الإنسان، ثم ذكر عقيب ذكر هما حالة مشتركة بين الإنسان وبين الا نعام وهى كونها مخلوقة فى بطون أمهاتهم وقوله (خلقاً من بعد خلق) المراد منه ما ذكره الله تعالى فى قوله (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحاً ثم أنشأناه خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين) وقوله (فى ظلمات ثلاث) قيل الظلمات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال بهذه الحالات قد ذكرناه فى قوله (هو الذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء).

واعلم أنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفها قال (ذلكم الله , بكم) أى ذلكم الشيء الذي عرفتم عجائب أفعاله هو الله ربكم ، وفي هذه الآية دلالة على كونه سبحانه و تعالى منزها عن الأجزاء والاعضاء وعلى كونه منزها عن الجسمية والمكانية ، وذلك أنه تعالى عندما أراد أن يعرف عباده ذاته المخصوصة لم يذكر إلا كونه فاعلا لهذه الأشياء ، ولوكان جسما مركباً من الأعضاء لكان تعريفه بتلك الأجزاء والاعضاء تعريفاً للشيء بأجزاء حقيقته ، وأما تعريفه بأحواله وأفعاله وآثاره فذلك تعريف له بأمور خارجة عنذاته . والتعريف الأول أكمل من الثانى ، ولوكان ذلك القسم عكناً لكان الاكتفاء بهذا القسم الثانى تقصيراً ونقصاً وذلك غير جائز ، فعلمنا أن الاكتفاء بهذا القسم إلى المحسمية والاعضاء والاجزاء .

ثم قال تعالى (له الملك؛) وهذا يفيد الحصر أى له الملك لا لغيره، ولمما ثبت أنه لا ملك

إلا له وجب القول بأنه لا إله إلا هولانه لو ثبت إله آخر ، فذلك الإله إما أن يكون له الملك أولا يكون له الملك ، فان كان له الملك فينذ يكون كل واحد منهما مالكا قادراً ويحرى بينهما التمانع كا ثبت فى قوله (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفيدتا) وذلك محال ، وإن لم يكن للنافي شى. من القدرة والملك فيكون ناقصاً ولا يصلح للالهية ، فثبت أنه لما دل الدليل على أنه لاملك إلا الله ، وجب أن يقال لا إله للعالمين ولا معبود للخلق أجمعين إلا الله الاحد الحق الصمد ، ثم اعلم أنه سبحانه لما بين بهذه الدلائل كمال قدرة الله سبحانه وحكمته ورحمته ، رتب عليه تزييف طريقة المشركين والصالين من وجوه : (الأول) قوله (فأتى تصرفون) يحتج به أصحابنا ويحتج به المعتزلة . أما أصابنا فوجه الاستدال لهم بهذه الآية : أنها صريحة فى أنهم لم ينصرفوا بأنفسهم عن هذه البيانات بل صرفها عنهم غيرهم ، وما ذاك الغير إلا الله ، وأيضاً فدليل العقل يقوى ذلك لأن كل واحد يريد لنفسه تحصيل الحق والصواب ، فلما لم يحصل ذلك وإنما حصل الجهل والصالال علمنا أنه من غيره لا منه ، وأما المعتزلة فوجه الاستدلال لهم : أن قوله (فأنى تصرفون) تعجب من هذا الانصراف ، ولو كان الفاعل لذلك الصرف هو الله تعالى لم يبق لهذا التعجب مهى .

ثم قال تعالى (إن تكفروا فإن الله غنى عنكم) والمعنى أن الله تعالى ما كلف المكلفين ليجر إلى نفسه منفعة أوليدفع عن نفسه مضرة ، وذلك لانه تعالى غنى على الإطلاق ، ويمتنع فى حقه جر المنفعة ودفع المضرة ، وإنما قلنا إنه غنى لوجوه : (الأول) أنه واجب الوجود لذاته وواجب الوجود فى جيبع صفاته ، ومن كان كذلك كان غنياً على الإطلاق (الثانى) أنه لوكان عتاجاً لكانت تلك الحاجة إما قديمة وإما حادثة ، والأول باطل وإلا لزم أن يخلق فى الا زل ماكان عتاجاً إليه وذلك محال ، لا أن الحلق والا رئل متناقض ، والثانى باطل لا أن الحاجة نقصان والحكيم لا يدعوه الداعى إلى تحصيل النقصان لفسه (الثالث) هب أنه يبقى الشك فى أنه هل تصنح الشهوة والنفرة والحاجة عليه أم لا ؟ أما من المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على خلق السموات والا رض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسي والعناصر الا ربعة ، والمواليد الثلاثة عبم أن ينتفع بصلاة زيد وصيام عمرو ، وأن يضر بعدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك ، فثبت بما ذكرنا أن جميع العالمين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن الله غنى عنهم .

ثم قال تعالى بعده (ولا يرضى لعباده الكفر) يعنى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفران إلا أنه لا يرضى بالكفر، واحتج الجبائى بهذه الآية من وجهين: (الا ول) أن المجبرة يقولون إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جهة ما خلقه حق وصواب، قال ولو كان الامم كذلك لكان قد رضى الكفر من الوجه الذي خلقه، وذلك صد الآية (الثانى) لوكان الكفر بقضاء الله تعالى واجب، وحيث اجتمعت بقضاء الله تعالى واجب، وحيث اجتمعت الامة على أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الله وليس أيضا برضاء الله تعالى، وأجاب

الا صحاب عن هذا الاستدلال من وجوه (الا ول) أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العداد بالمؤمنين. قال الله تعالى (وعباد الرحمن الذين يمشون على الا رض هو آ) وقال (عيناً يشرب بها عباد الله) وقال (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان) فعلى هذا التقدير قوله (ولا يرضى لعباده الكفر) ولا يرضى للمؤمنين الكفر، وذلك لا يضرنا (الثانى) أنا نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولا نقول إنه برضا الله لأن الرضا عبارة عن المدح عليه والثناء بفعله، قال الله تعالى (لقدرضى الله عن المؤمنين) أى يمدحهم ويثنى عليهم (الثالث) كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول: الرضا عبارة عن ترك اللوم والاعتراض، وليس عبارة عن الإرادة، والدليل عليه قول ابن دريد:

رضيت قسراً وعلى القسر رضا منكان ذا سخط على صرف القضا

أثبت الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قلناه و(الرابع) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن قوله (ولا يرضى لعباده الكفر) عام ، فتخصيصه بالآيات الدالة على أنه تعالى يريد الكفر من الكافر كقوله تعالى (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) والله أعلم .

ثم قال تعالى (وإن تشكروا يرضه لـكم) والمراد أنه لمـا بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه يرضى الشكر، وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ اختلف القراء في ها. (يرضه) على ثلاثه أوجه (أحدها) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة بضم الهاء مختلسة غير متبعة (وثانيها) قرأ أبو عمرو وحمزة في بعض الروايات يرضه ساكنة الهاء للتخفيف (وثالثها) قرأ نافع في بعض الروايات وابن كثير وابن عامر والدكسائي مضمومة الهاء مشبعة ، قال الواحدي رحمه الله من القراء من أشيع الهاء حتى ألحق بها واواً ، لأن ما قبل الهاء متحرك فصار بمنزلة ضربه وله ، فكما أن هذا مشبع عند الجميع كذلك يرضه ، ومنهم من حرك الهاء ولم يلحق الواو ، لأن الأصل يرضاه والآلف المحذوفة للجزم ليس يلزم حذفها فكانت كالباقية ، ومع بقاء الآلف لا يجوز الثبات الواو فكذا ههنا .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الشكر حالة مركبة من قول واعتقاد وعمل (أما القول) فهو الإقرار بحصول النعمة (وأما الاعتقاد) فهو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم.

ثم قال تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) قال الجبائى هذا يدل على أنه تعالى لا يعذب أحداً على فعل غيره ، فلو فعل الله كفرهم لما جاز أن يعذبم عليه ، وأيضاً لا يجوز أن يعذب الأولاد بذنوب الآباء ، بخلاف ما يقول القوم . واحتج أيضاً من أنكر وجوب ضرب الدية على العاقلة بهذه الآية .

ثم قال تعالى (ثم إلى ربكم مرجعكم) واعلم أنا ذكرنا كثيراً أن أهم المطالب للانسان أن يعرف خالقه بقدر الإمكان، وأن يعرف مايضره وما ينفعه فى هذه الحياة الدنيوية، وأن يعرف أحواله بعد الموت، فنى هذه الآية ذكر الدلائل الكثيرة من العالم الاعلى والعالم الاسفل على كال

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبُ إِنَّ

قدرة الصانع وعلمه وحكمته، ثم أتبعه بأن أمره بالشكرونهاه عن الكفر ثم بين أحواله بعد الموت بقوله (ثم إلى ربكم مرجعكم) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ المشبهة تمسكوا بلفظ إلى على أن إله العالم فى جهة وقد أجبناً عنه مراراً . ﴿ المسألة الثانية ﴾ زعم القوم أن هذه الارواح كانت قبل الاجساد وتمسكوا بلفظ الرجوع الموجود فى هذه الآبة وفى سائر الآيات .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ دلت هذه الآية على إثبات البعث والقيامة .

مُم قال (فينبئكم بماكنتم تعلمون) وهذا تهديد للعاصى وبشارة للنظيع، وقوله تعالى (إنه عليم بذات الصدور) كالعلة لما سبق، يعنى أنه يمكنه أن ينبئكم بأعمالكم، لأنه عالم بحميع المعلومات، فيعلم ما فى قلوبكم من الدواعى والصوارف، وقال بيائي « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أو الكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مِسَ الْإِنْسَانَ ضَرَّ دَعَا رَبِهِ مَنْيِبًا إِلَيْهُ ، ثُمَ إِذَا خُولُهُ نَعْمَةً مَنْهُ نَسَى مَاكَانَ يَدْعُو إِلَيْهُ مِنْ قَبِلُ إِنِّكُ مِنْ أَصِحَابِ النَّارُ ، يَدْعُو إِلَيْهُ مِنْ قَبِلُ إِنِّكُ مِنْ أَصِحَابِ النَّارُ ، أَمْنَ هُو قَانَتَ آنَا ، اللَّيْلُ سَاجِداً وقائماً يَحَدُّرُ الآخرة ويرجو رحمة ربه ، قل هَلْ يَسْتُوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب ﴾

اعلم أن الله تعالى لما بين فساد القول بالشرك و بين أن الله تعالى هو الذي يجب أن يعبد ، بين فى هذه الآية أن طريقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الاصنام متناقضة وذلك لا نهم إذا مسهم نوع من أنواع الضر لم يرجعوا في طلب دفعه إلا إلى الله ، وإذا زال ذلك الضر عهم رجعوا إلى عبادة الاصنام ومعلوم أنهم إنما رجعوا إلى الله تعالى عند حصول الضر ، لانه هو القادر على إيصال الحيرودفع الضر ، وإذا عرفوا أن الامر كذلك في بعض الاحوال كان الواجب عليهم أن يعترفوا

به في كل الأحوال فثبت أن طريقتهم في هذا الباب متناقضة .

أما قوله تعالى (وإذا مس الإنسان) فقيل المراد بالإنسان أقوام معينون مثل عتبة بن ربيعة وغيره ، وقيل المراد به الكافر الذي تقدم ذكره ، لا ن الكلام يخرج على معهود تقدم .

وأما قوله (ضر) فيدخل فيه جميع المكاره سواء كان فى جسمه أو فى ماله أو أهله وولده ، لا أن اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد (ودعا ربه) أى استجار بربه وناداه ولم يؤمل فى كشف الضر سواه ، فلذلك قال (منيبا إليه) أى راجعا إليه وحده فى إزالة ذلك الضر لا أن الإنابة هى الرجوع (ثم إذا خوله نعمة منه) أى أعطاه ، قال صاحب الكشاف :وفى حقيقته وجهان الرجوع (ثم إذا خوله نعمة منه) أى أعطاه ، قال صاحب الكشاف :وفى حقيقته وجهان (أحدهما) جعله خائل مال من قولهم هو خائل مال وخال مال ، إذا كان متعهداً له حسن القيام به ومنه ماروى عن رسول الله يؤلي «أنه كان يتخول أصحابه بالموعظة» (والثاني) جعله يخول من خال يخول إذا اختال وافتخر ، وفى المعنى قالت العرب :

إن الغنى طويل الذيل مياس

ثم قال تعالى (نسى ماكان يدعو إليه من قبل) أى نسى ربه الذى كان يتضرع إليه ويبتهل إليه، وما بمعنى من كقوله تعالى (وما خلق الذكر والآنثى) وقوله تعالى (ولا أنتم عابدون ما أعبد) وقوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وقيل نسى الضر الذى كان يدعو الله إلى كشفه والمراد من قوله نسى أى ترك دعاءه كأنه لم يفزع إلى ربه، ولو أراد به النسيان الحقيق لما ذمه عليه، ويحتمل أن يكون المراد أنه نسى أن لا يفزع، وأن لا إله سواه فعاد إلى اتخاذ الشركاء مع الله.

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلَ لَهُ أَنْدَادَاً لِيضَلُّ عَنْ سَبِيلُهُ ﴾ وفيه مسائل :

- ﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليضل بفتح اليا. والباقون ليضل بضم اليا. على معنى ليضل غيره .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين، فعند الضر يعتقدون أنه لا مفزع إلى ما سواه وعند النعمة يعودون إلى اتخاذ آلهة معه. ومعلوم أنه تعالى إذا كان إنما يفزع إليه فى حال الضر الأجل أنه هو القادر على الخير والشر، وهذا المعنى باق فى حال الراحة والفراغ كان فى تقرير حالهم فى هذين الوقتين مايوجب المناقضة وقلة العقل.
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ معنى قوله (ليضل عن سبيله) أنه لايقتصر فى ذلك على أن يضل نفسه بل يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن يشاركه فى ذلك ، فيزداد إثما على إثمه ، واللام فى قوله (ليضل) لام العاقبة كقوله (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا) ولما ذكر الله تعالى عنهم هذا الفعل المتناقض هددهم فقال (قل تمتع بكفرك قليلا) وليس المراد منه الأمر بل

الزجر ، وأن يعرفه قلة تمتعه في الدنيا ، ثم يكون مصيره إلى النار..

ولما شرح الله تعالى صفات المشركين والضالين، ثم تمسكهم بغير الله تعالى أردفه بشرح أحوال المحقين الذين لارجوع لهم إلا إلى الله ولا اعتماد لهم إلا على فضل الله، فقال (أمن هو قائد آنا، الليل ساجداً وقائمـاً) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ نافع وابن كثير وحمزة (أمن) مخففة الميم والباقون بالتشديد، أما التخفيف ففيه وجهان (الآول) أن الآلف ألف الاستفهام داخلة على من، والجواب محذوف على تقدير كن ليس كذلك، وقيل كالذي جعل لله أنداداً فا كتنى بما سبق ذكره (والثانى) أن يكون ألف نداء كأنه قيل يامن هو قانت من أهل الجنة، وأما التشديد فقال الفراء الآصل أم من فأدغمت الميم في الميم وعلى هذا القول هي أم التي في قولك أزيد أفضل أم عمرو.

والمسألة الثانية والقانت القائم بما بحب عليه من الطاعة ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم والفسلاة صلاة القنوت، وهو القيام فيها ومنه القنوت في الصبح لانه بدعو قائما . عن ابن عرضى الله عنه أنه قال لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا (أمن هو قانت) وعن ابن عباس القنوت طاعة الله ، لقوله (كل له قانتون) أى مطيعون ، وعن قتادة (آناء الليل) ساعات الليل أوله ووسطه وآخره ، وفي هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه أرجح من قيام النهار ، ويؤكده وجوه (الأول) أن عبادة الليل أستر عن العيون فتكون أبعد عن الرياء (الثاني) أن الظلمة تمنع من الإبصار ونوم الحلق يمنع من السماع ، فاذا صار القلب فارغا عن الاشتغال بالأحوال الخارجية عاد إلى المطلوب الأصلى ، وهو معرفة الله وخدمته (الثالث) أن الليل وقت النوم فتركه يكون أشق فيكون الثواب أكثر (الرابع) قوله تعالى (إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلا) وقوله (ساجداً) حال ، وقرىء ساجد وقائم على أنه خبر بعد خبر والواو للجمع بين الصفتين .

واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة ، فأولها أنه بدأ فها بذكر العمل وختم فيها بذكر العلم ، أما العمل فكوته قانتاً ساجداً قائماً ، وأما العلم فقوله (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وهذا يدل على أن كمال الإنسان محصور في هذين المقصودين ، فالعمل هو البداية والعلم و المكاشفة هو النهاية .

(الفائدة الثانية) أنه تعالى نبه على أن الانتفاع بالعما، إنما يحصل إذا كان الإنسان مواظباً عليه ، فان القنوت عبارة عن كون الرجل قائماً بما يجب عليه من الطاعات ، وذلك بدل على أن العمل إنما فيد إذا واظب عليه الإنسان ، وقوله (ساجداً وقائماً) إشارة إلى أصناف الاعمال وقوله (يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) إشارة إلى أن الإنسان عند المواظبة ينكشف له فى الأول مقام القهر وهو قوله (يحذر الآخرة) ثم بعده مقام الرحمة وهو قوله (ويرجو رحمة ربه) ثم يحصل أنواع المكاشفات وهو المراد بقوله (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون)

قُلْ يَعْبَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱ تَقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّى اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّى الصَّابِرُونَ أَءْ رَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ مَا لِأَيْ الْمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ

﴿ الفائدة الثالثة ﴾ أنه قال فى مقام الحوف (يحدر الآخرة). في أضاف الحدر إلى نفسه ، وفى مقام الرجاء أخل وأليق بحضرة الله تعالى . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قيل المراد من قوله (أمن هو قانت آناء الليل) عثمان لأنه كان يحيى الليل فى ركعة واحدة ويقرأ القرآن فى ركعة واحدة . والصحيح أن المراذ منه كل من كان موصوفاً بهذه الصفه فيدخ فيه عثمان وغيره لأن الآية غير مقتصرة عليه .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ لاشبة في أن في الكلام حذفاً ، والتقدير أمن هو قانت كغيره ، وإيما حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه ، لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية السكافر وذكر بعدها (قل هل يستوى الذين يعلمون وهم لدين يعلمون وهم الذين يعلمون وهم الذين صفتهم أنهم يقنتون آناء الليل سجداً وقياماً ، والذين لا يعلمون وهم الذين وصفهم عند البلاء والحوف يوحدون وعند الراحة والفراغة يشركون ، فإذا قدرنا هذا التقدير ظهر المراد وإنما وصف الله الكفار بأنهم لا يعلمون ، لانهم وإن آتاهم الله آلة العلم إلا أنهم عرضواعن تخصيل العلم ، فلهذا السبب جعلهم كأنهم ليسوا أولى الالباب من حيث إنهم لم ينتفعوا بعقولهم وقلوبهم .

وأما قوله تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) فهو تنبيه عظيم على فضيلة العلم، وقد بالغنا فى تقرير هذا المعنى فى تفسير قوله تعالى (وعلم آدم الأسماء كلها) قال صاحب الكشاف أراد بالذين يعلمون الذين سبق ذكرهم وهم القانتون، وبالذين لا يعلمون الذين لا يأتون بهذا العمل كائه جعل القانتين هم العلماء، وهو تنبيه على أن من يعمل فهو غير عالم، ثم قال وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقنتون، ويفتنون قيها ثم يفتنون بالدنيا فهم عندالله جهلة.

ثم قال تعالى (إنما يتذكر أولوا الآلباب) يعنى هذا التفاوت العظيم الحاصل بين العلماء والجهال لا يعرفه أيضاً إلا أولوا الآلباب، قيل لبعض العلماء: إنكم تقولون العلم أفضل من المال ثم نرى العلماء يحتمعون عند أبواب الملوك، ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء، فأجاب العالم بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم لآن العلماء علموا مافى المال من المنافع فطلبوه، والجمال لم يعرفوا ما فى العلم من المنافع فلا جرم تركوه .

قوله تعالى : ﴿ قُل يَاعَبَادَى الذِينَ آمَنُوا اتقُوا رَبِكُمُ لَلَذِينَ أَحْسَنُوا فَى هَذَهُ الدُنيا حَسَنَة وأرض الله واسعة ، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ، قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ، وأمرت لان أكون أول المسلمين ، قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ، قل الله أعبد مخلصاً له ديني ، فاعبدوا ما شئتم من دونه ، قل إن الخاسرين الذين حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ، ألا ذلك هو الحسران المبين ، لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل ، ذلك يخوف الله به عباده ياعبادى فاتقون ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما بين ننى المساواة بين من يعلم وبين من لا يعلم ، أتبعه بأن أمر رسوله بأن يخاطب المؤمنين بأنواع من الكلام :

(النوع الأولى) قوله (قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم) والمراد أن الله تعسالى أمر المؤمنين بأن يضموا إلى الإيمان النقوى ، وهذا من أول الدلائل على أن الإيمان يبقى مع المعصية ، قال القاضى أمرهم بالتقوى لكيلا يحبطوا إيمانهم ، لأن عند الاتقاء من الكبائر يسلم لهم الثواب وبالإقدام عليها يحبط ، فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أولى ، لأنه لما أمر المؤمنين بالتقوى دل ذلك على أنه يبقى مؤمناً مع عدم التقوى ، وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإيمان .

واعلم أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالاتقاء بين لهم ما فى هذا الاتقاء من الفوائد، فقال تعالى (للذين أحسنوا فى هذه الدنيا) يحتمل أن يكون صلة لقوله (أحسنوا) أو لحسنة ، فعلى التقدير الأول معناه للذين أحسنوا فى هذه الدنيا كلهم حسنة فى الآخرة ، وهى دخول الجنة ، والتنكير فى قوله (حسنة) للتعظيم يعنى حسنة لا يصل العقل إلى كنه كالها . وأما على (التقدير الثانى) فعناه الذين أحسنوا فلهم فى هذه الدنيا حسنة ، والقائلون بهذا القول قالوا هذه الحسنة هى الصحة والعافية ، وأقول الأولى أن تحمل على الثلاثة المذكورة فى قوله ويتلائة ليس لها نهاية : الأمن والصحة والكفاية » ومن الناس من قال القول الأولى أولى ويدل عليه وجوه (الأولى) أن التنكير فى قوله (حسنة) يدل على النهاية والجلالة والرفعة ، وذلك لا يليق

بأحوال الدنيا ، فإنها خسيسة ومنقطعة ، وإنما يليق بأحوال الآخرة ، فإنها شريفة وآمنه مرب الانقضاء والانقراض(والثاني)أن ثواب المحسن بالتوحيد والاعمال الصالحة إنما يحصل في الآخرة قال تعالى (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) وأيضاً فنعمة الدنيا من الصحة والامن والكفاية حاصلة للكفار ، وأيضاً فحصولها للكافر أكثر وأتم من حصولها للمؤمن ، كما قال بَرَائِيِّ ﴿ الدنيبَ سجن المؤمن وجنة الكافر ، وقال تعالى (لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون) . (الثالث) أن قوله (للذين أحسنوا في هذه الدنيــا حسنة) يفيد الحصر ، بمعنى أنه يفيد أن حسنة هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنوا ، وهذا باطل. أما لو حملنا هذه الحسنة على حسنة الآخرة صح هذا الحصر ، فكا أن حمله على حسنة الآخرة أولى ، ثم قال الله تعالى (وأرض الله واسعة) وفيه قولان (الأول) المراد أنه لا عذر البتة للمقصرين في الإحسان ، حتى إنهم إن اعتلوا بأوطانهم وبلادهم ، وأنهم لا يتمكنون فيها من التوفرة على الإحسان وصرف الهمم إليه ، قل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة ، فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فيها على الاشتغال بالطاعات والعبادات، واقتدوا بالأنبيا. والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم، ليزدادوا إحساناً إلى إحسانهم ، وطاعة إلى طاعتهم ، والمقصود منــه الترغيب في الهجرة من مكة إلى المدينة والصبر على مفارقة الوطن ، ونظيره قوله تعالى (قالوا فيم كنتم ، قالوا كنا مستضعفين في الارض ، قالوا ألم تـكنأرض الله واسعة فتهاجروا فيها) و(القول الثاني) قال أبو مسلم : لايمتنع أن يكون المراد من الارض أرض الجنة ، وذلك لأنه تعالى أمر المؤمنين بالتقوى وهي خشية الله ، ثم بين أن من اتق فله في الآخرة الحسنة ، وهي الخلود في الجنة ، ثم بين أن أرض الله ، أي جنته واسعة ، لقوله تعالى (نتبوأ من الجنة حيث نشاءً) وقوله تعالى(وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين) والقول الأول عندى أولى ، لأن قوله(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغيرحساب) لا يليق إلا بالأول، وفي هذه الآية مسائل:

- ﴿ المِسْأَلَةُ الأولَى ﴾ أما تحقيق الكلام فى ماهية الصبر ، فقد ذكرناه فى سورة البقرة ، والمراد ههنا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم ، وعلى تجرع الغصص واحتمال البلايا فى طاعة الله تعالى .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ تسمية المنافع التي وعد الله بها على الصبر بالأُجر توهم أن العمل على الثواب ، لا ن الآجر هو المستحق ، إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عليه الثواب ، فوجب حمل لفظ الا ُجر على كونه أجراً بحسب الوعد ، لا بحسب الاستحقاق .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ أنه تعالى وصف ذلك الا عر بأنه بغير حساب، وفيه وجوه (الا ول) قال الجبأنى: المعنى أنهم يعطون ما يستحقرن ويزدادون تفضلا فهو بغير حساب، ولو لم يعطوا إلا المستحق لكان ذلك حساباً، قال القاضى هذا ليس بصحيح، لا ن الله تعالى وصف الا عر

بأنه بغير حساب، ولو لم يعطوا إلا الأجر المستحق، والا جن غير التفضل (الثانى) أن الثواب له صفات ثلاثة (أحدها) أنها تسكون دائمة الا جر لهم، وقوله (بغير حساب) معناه بغير بهاية، لا أن كل شيء دخل تحت الحساب فهو متناه، فما لا نهاية له كان خارجاً عن الحساب (و ثانيها) أنها تكون منافع كاملة في أنفسها، وعقل المطيع ما كان يصل إلى كنه ذلك الثواب، قال بالله و إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وكل ما يشاهدونه من أنواع الثواب وجدوه أزيد بما تصوروه و توقعوه، وما لا يتوقعه الإنسان، فقد يقال إنه ليس في الثواب وهداب، فقوله (بغير حساب) محمول على هذا المعنى (والوجه الثالث) في التأويل أن ثواب أهل البلاء لا يقدر بالميزان والممكيال، روى صاحب الكشاف عن النبي بياني أنه قال د ينصب الله الموازين يوم القيامة، فيؤتى بأهل الصلاة فيوفور أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل السلاة فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل السلاة عليه فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل العافة فيوفون أجورهم بعير حساب) حتى يتمنى أهل العافة في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض لما به أهل البلاء من الفضل.

(النوع الثانى) من البيانات أمر الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى (قل إنى أحرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) قال مقاتل: إن كفار قريش قالوا للنبي عطلة ما مجملك على هذا الدين الذى أتيننا به؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزى! فأنول الله، قل يامجد إلى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين، وأقول إن التسكليف نوعان (أحدهما) الأمر بالاحتراز عما لا ينبغي (والثاني) الأمر بتحصيل ما ينبغي، والمرتبة الأولى المقدمة على المرتبة الثانية بحسب الرتبة الواجبة اللازمة، إذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى قدم الأمر بازالة مالاينبغي فقال (اتقوا ربكم) لأن التقوى هي الإحتراز عما لا ينبغي ثم ذكر عقيبه الأمر بتحصيل ما ينبغي فقال (إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) وهدذا يشتمل على قيدين: (أحدهما) الأمر بعبادة الله (الثاني) كون تلك العبادة خالصة عن شوائب الشرك الجلى وشوائب الشرك الخني، وأمرت الن أرسول بهذا الأمر ليفه على أن غيره بذلك أحق فهو كالنرغيب للغير، وقوله تعالى (وأمرت لأن أكون قال المنان) لاشبهة في أن المراد إني أول من تمسك بالعبادات التي أرسلت بها، وفي هذه الآية فائدتان:

﴿ الفائدة الأولى ﴾ كا أنه يقول إنى لست من الملوك الجبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون ذلك ، بلكل ما أمر تكم به فأنا أول الناس شروعاً فيه وأكثرهم مداومة عليه .

(الفائدة الثانية) أذ قال (إنى أمرت أن أعبد الله) والعبادة لها ركنان عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل الفلب أشرف من عمل الجوارح، فقدم ذكر الجزء الأشرف وهو قوله (مخلصاً له الدين) ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام، فإن الذي صلى الله عليه وسلم

فسر الإسلام في خبر جبريل عليه السلام بالأعمال الظاهرة ، وهو المراد بقوله في هذه الآية (وأمرت لأن أكون أول المسلمين) وليس لقائل أن يقول ما الفائدة في تسكرير لفظ (أمرت) لأنا نقول ذكر لفظ (أمرت) أولا في عمل القلب وثانياً في عمل الجوارح ولا يكون هذا تسكريراً . (الفائدة انثالثة) في قوله (وأمرت لأن أكون أول المسلمين) التنبيه على كونه رسولا من عند الله واجب الطاعة ، لأن أول المسلمين في شرائع الله لا يمكن أن يكون إلا رسول الله ، لأن أول من يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ ، ولما بين الله تعالى أمره بالإخلاص بالقلب وبالأعمال المخصوصة ، وكان الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب بين أن ذلك الأمر للوجوب فقال (قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) وفيه فوائد:

﴿ الفائدة الأولى ﴾ أن الله أمر محمداً صلى الله عليه وسلم أن يجرى هذا الـكلام على نفسه ، والمقصود منه المبالغة فى زجر الغير عن المعاصى ، لأنه مع جلالة قدره وشرف نبوته إذا وجب أن يكون خائفاً حذراً عن المعاصى فغيره بذلك أولى ،

﴿ الفائدة الثانية ﴾ دلت الآية على أن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف من العقاب ، وهذا يطابق قولنا إن الله تعالى قد يعفو عن المذنب والكبيرة ، فيكون اللازم عند حصول المعصية هو الخوف من العقاب لانفس حصول العقاب .

﴿ الفائدة الثالثة ﴾ دلت هده الآية على أن ظاهر الأمر للوجوب، وذلك لانه قال فى أول الآية (إنى أمرت أن أعبد الله) ثم قال بعده (قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم) فيكون معنى هذا العصيان ترك الأمر الذى تقدم ذكره، وذلك يقتضى أن يكون تارك الأمر عاصياً ، والعاصى يترتب عليه الخوف من العقاب، ولامعنى للوجوب إلا ذلك.

﴿ النوع الثالث ﴾ من الأشياء التى أمر الله رسوله أن يذكرها قوله (قل الله أعبد مخلصاً له دينى) فان قيل ما معنى التكرير فى قوله (قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) وقوله (قل الله أعبد مخلصاً له دينى) ؟، قلنا هذا ليس بتكرير لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالإتيان بالعبادة ، والثانى إخبار بأنه أمر بأن لا يعبد أحداً غير الله ، وذلك لأن قوله (أمرت أن أعبد الله لا يفيد الحصر وقوله تعالى (قل الله أعبد) يفيد الحصر يعنى الله أعبد ولا أعبد أحداً سواه ، والدليل عليه أنه لما قال بعد (قل الله أعبد) قال بعده (فاعبدوا ما شئنم من دونه) ولا شبهة فى أن قوله (فاعبدوا ما شئنم من دونه) ليس أمراً بل المراد منه الزجر ، كا نه يقول لما بلغ البيان فى وجوب رعاية التوحيد إلى الغاية القصوى فبعد ذلك أنتم أعرف بأنفسكم ، ثم بين تعالى كال الزجر بقوله (قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم) لوقوعها فى هلاك لا يعقل هلاك أعظم منه ، وخسروا أهليهم أيضاً لا نهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم ، وإن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم ، وإن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم ، وإن كانوا من أهل النار فقد قال ابن عباس : إن لكل رجل كانوا من أهل الجنا من أهل الجنة ، فقد ذهبوا عنهم ذها أكار وع بعده البتة ، وقال ابن عباس : إن لكل رجل

منزلا وأهلا وخدماً في الجنة . فان أطاع أعطى ذلك ، و إن كان من أهل النار حرم ذلك فحسر نفسه وأهله ومنزله وورثه غيره من المسلمين ، والخاسر المغبون ، ولما شرحالله خسرانهم وصف ذلك الخسران بغاية الفظاعة فقال (ألا ذلك هو الخسران المبين)كان التبكرير لا جل التأكيد (الثاني) أنه تعالى ذكر في أول هذه الكلمة حرف ألا وهو للنبيه ، وذكر التنبيه في هذا الموضع بدل على التعظم كأنه قيل إنه بلغ في العظمة إلى حيث لا تصل عقولكم إليها فتنبهوا لها (الثالث) أن كلمة (هو) في قوله (هو الحسران المبين) تفيد الحصركا نه قيل كل خسران فإنه يصير في مقابلته كلا خسران (الرابع) وصفه بكونه (مبيناً) يدل على التهويل ، وأقول قد بينا أن لفظ الآية يدل على كو له (خسراناً مبيناً) فلنبين بحسب المباحث العقلية كونه خسراناً مبيناً ، وأقول نفتقر إلى بيان أمرين إلى أن يكون خسر انأثم كو نهمبيناً (أما الأول) فتقريره أنه تعالى أعطى هذه الحياة وأعطى العقل ، وأعطى المكنة وكل ذلك رأس المال ، أما هذه الحياة فالمقصو دمنها أن يكتسب فيها الحياة الطيبة في الآخرة . وأما العقل فإنه عبارة عنالعلوم البديهية وهذه العلوم هيرأسالممال والنظر، والفكر لامعني له إلا ترتيب علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبية . فتلك العلوم اليدبهة المسماة بالعقل رأس المال وتركيبها علىالوجوه المخصوصة يشبه تصرف التاجر في رأس الممال وتركسها على الوجوه بالبيع والشراء، وحصول العمل بالنتيجة يشبه حصول الربح، وأيضاً حصول القدرة على الاعمال يشبه رأس المال ، واستعال تلك القوة في تحصيل أعمال البر والحبير يشبه تصرف التباجر في رأس المبال ، وحصول أعمال الخير والبريشيه الربح ، إذا ثبت هذا فنقول: إن مر. أعطاه الله الحياة والعقل والتمكن، ثمَّ إنه لم يستفد منها لا معرفة الحق ولا عمل الخير البتة كان محروماً عن الربح بالكلية ، وإذا مات فقــد ضاع رأس المــال بالكلية فكان ذلك خسراناً ، فهذا بيان كونه خسراناً (وأما الشاني) وهو بيان كون ذلك الحسران مبيناً فهوأن من لم يربح الزيادة و لكنه مع ذلك سلم من الآفات و المضار ، فهذا كما لم يحصل له مزيد نفع لم يحصل له أيضاً مزيد ضرر ، أما هؤلاء الكفار فقد استعملوا عقولهم التي هي رأس مالهم في أستخراج وجوه الشبهات وتقوية الجهالات والضلالات ، واستعملوا قواهم وقدرهم في أفعال الشر والباطل والفساد، فهم قد جمعوا بين أمور في غاية الرداءة (أولها) أنهم أتعبوا أبدانهم وعقولهم طلباً في تلك العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة (و ثانيها) أنهم عندالموت يضيع عنهمرأس المال من غير فائدة (وثالثها) أن تلك المتاعب الشديدة الني كانت موجودة في الدنيا في نصرة تلك الضلالات تصير أسباباً للعقوبة الشديدة والبلاء العظيم بعد الموت، وعند الوقوف على هذه المعانى يظهر أنه لا يعقل خسران أقوى من خسراتهم ، ولاحرمان أعظم من حرمانهم ، ونعوذ بالله منه . ولما شرح الله تعالى أحوال حرمانهم عن الربح وبين كيفية خسرانهم ، بين أنهم لم يقتصروا على الحرمان والخسران، بل ضموا إليه استحقاق العذاب العظيم والعقاب الشديد . فقال (لهم من

وَالَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّانِحُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِّ

اللَّهِ مَا لَذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ هَدَيْهُمُ ٱللَّهُ وَأَوْلَيْكَ هُمْ

فوقهم ظلل من النارومن تحتم ظلل) والمراد إحاطة الناربهم من جميع الجوانب، ونظيره في الأحوال النفسانية إحاطة الجهل والحرمان والجرص وسائر الأخلاق الذميمة بالإنسان، فان قيل الظلل ماعلى الإنسان فكيف سمى ماتحته بالظلل؟ والجواب من وجوه (الأول) أنه من باب إطلاق اسم أحد الصدين على الآخر كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها)، (الثاني) أن الذي يكون تحته يكون ظلة لإنسان آخر تحته لأن النار دركات كا أن الجنة درجات (والثائث) أن الظلة التحتانية إذا كانت مشابهة للظلة الفوقانية في الحرارة والإحراق والإيذاء، أطلق اسم أحدهما على الآخر لأجل كانت مشابهة للظلة الفوقانية في الحرارة والإحراق والإيذاء، أطلق اسم أحدهما على الآخر لأجل الماثلة والمشابهة . قال الحسن هم بين طبقتين من النار لايدرون مافوقهم أكثر بما تحتهم، ونظير هذه الآية قوله تعالى (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) وقوله تعالى (لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش).

مم قال تعالى (ذلك يخوف الله به عباده) أى ذلك الذى تقدم ذكره من و صف العذاب فقوله (ذلك) مبتدأ وقوله (يخوف الله به عباده) فولان (الأول) التقدير ذلك العذاب المعد للكفار هو الذى يخوف الله به عباده أى المؤمنين، لأنا بينا أن لفظ العباد فى القرآن مختص بأهل الإيمان وإيما كان تخويفاً للؤمنين لأجل أتهم إذا سمعوا أن حال الكفار ما تقدم خافوا فأخلصوا فى التوحيد والطاعة (الوجه الثانى) أن هذا الكلام فى تقدير جواب عن سؤال، لأنه يقال إنه تعالى غنى عن العالمين منزه عن الشهوة والانتقام وداعية الإيذاء، فكيف يليق به أن يعذب هؤلاء المساكين إلى هذا الحدالعظيم، وأجيب عنه بأن المقصود منه تخويف الكفار والضلال عن الكفر والضلال، فاذا كان التكليف لا يتم إلا بالتخويف والتخويف لا يكمل الانتفاع به إلا بإدخال ذلك الشيء فى الوجود و حب إدخال ذلك النوع من العذاب فى الوجود تحصيلا لذلك المهالوب الذى هو التكليف، والوجه الأول عندى أقرب، العذاب فى الوجود تحصيلا لذلك المقاون) وقوله (يا عباد) الأظهر منه أن المراد منه المؤمنون بالغوا فكأ نه قيل المقصود من شرح عذاب الكفار للمؤمنين تخويف المؤمنين فياأيها المؤمنون بالغوا فى الخوف والحذر والتقوى.

أُولُواْ الْأَلْبِ إِنَّى أَفَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَانَتَ تُنْقِذُ مَن فِي التَّارِ فَلَى الكِنِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَلِّقُ الْعَدَابِ أَفَانَتَ تُنْقِذُ مَن فِي التَّارِ فَلَى الْمُحَرِّقُ الْمُحَرِّقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

حق عليه كلمة العداب أفأنت تنقذ من في النار ، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف مبئية نجرى من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ﴾ .

اعلم أن الله تعالى لما ذكر وعيد عبدة الأصنام والأوثان ذكر وعد من اجتنب عبادتها واحترز عن الشرك، ليكون الوعد مقروناً بالوعيد أبداً فيحصل كمال الترغيب والترهيب، وفيه مسائل:

و المسألة الأولى في قال صاحب الكشاف: الطاغوت فعلوت من الطغيان كالملكوت والرحود إلا أن فيها قلباً بتقديم اللام على العين، وفي هذا اللفظ أنواع من المبالغة (أحدها) التسمية بالمصدر كائن عين ذلك الشيء الطغيان (وثانيها) أن البناء بناء المبالغة فإن الرحموت الرحمة الواسعة والملكوت الملك المبسوط (وثالثها) ماذكرنا من تقديم اللام على العين ومثل هذا إيما يصار إليه عند المبالغة ،

المسئلة الثانية و اختلفوا في أن المراد من الطاغوت ههنا الشيطان أم الأو أن ، فقيل إنه الشيطان فان قيل إنهم ماعدوا الشيطان وإيما عدوا الصنم ، قلنا الداعى إلى عبادة الصنم لماكان هو الشيطان كان الإقدام على عبادة الصنم عبادة الشيطان ، وقيل المراد بالطاغوت الصنم وسميت طواغيت على سبيل المجاز لا نه لافعل لها ، والطفاة هم الذين يعبدونها إلا أنه لما حصل الطغيان عند مشاهدتها والقرب منها ، وصفت بهذه الصفة إطلاقاً لإسم المسبب على السبب بحسب الظاهر، وقيل كل مايعبد ويطاع من دون الله فهو طاغوت ، ويقال في التواريح إن الاصل في عبادة الإصنام ، أن القوم كانوا مشبهة اعتقدوا في الإله أنه نور عظيم ، وفي الملائكة أنها أنوار مختلفة في الصغر والكبر ، فوضعوا تماثيل وصوراً على وفق تلك الخيالات فكانوا يعبدون تلك التماثيل على اعتقاد أنهم يعبدون الله والملائكة ، وأقول حاصل الكلام في قوله (والذين اجتنبوا الطاغوت) على اعرضوا عن عبودية كل ماسوى الله . قوله تعالى (وأنابوا إلى الله) أي رجعوا بالكلية إلى الله . ورأيت في السفر الخامس من التوراة ، أن الله تعالى قال لموسى : ياموسى أجب إلهك بكل قابك . وأقول مادام يرق في القلب النفات إلى غير الله فهو ما أجاب إلهه بكل قلبه ، وإنما تحصل الإجابة بكل القلب إذا أعرض القلب عن كل ما سوى الله من باب الطاعات فكيف يعرض عنها مع بكل القلب إذا أعرض القلب عن كل ما سوى الله من باب الطاعات فكيف يعرض عنها مع

آنه بالحس يشاهد الاسباب المفضية إلى المسبات في هذا العالم، قلنا ليس المراد من إعراض القلب عنها أن يقضى عليها بالعدم فان ذلك دخول في السفسطة وهو باطل، بل المراد أن يعرف أن واجب الوجود لذاته واحد، وأن كل ما سواه فإنه بمكن الوجود لذاته وكل ما كان بمكناً لذاته فانه لا يوجد إلا بتكوين الواجب وإيحاده، ثم إنه سبحانه و تعالى جعل تكوينه بواسطة وهو عالم العناصر والعالم الاسفل، فإذا عرفت الاشياء على هذا الوجه عرفت أن النكل بواسطة وهو عالم العناصر والعالم الاسفل، فإذا عرفت الاشياء على هذا الوجه عرفت أن النكل ويق مشغول القلب بالمؤثر الاول والموجد الاول، فإنه إن كان قد وضع الاسباب الروحانية والجسمانية بحيث بتأدى إلى هذا المطلوب، فهذا الشيء بحصل وإن كان قد وضع بحيث لا يفضى والجسمانية بحيث بتأدى إلى هذا المطلوب، فهذا الشيء يحصل وإن كان قد وضع بحيث لا يفضى الي حصول هذا الثيء لم يحصل، وبهذا الطريق ينقطع نظره عن الكل ولا يبقى في قلبه التفات إلى شيء إلا إلى الموحود الاول، وقد اتفق أني كنت أنصح بعض الصبان في حفظ العرض والمال فعارضي وقال لا يجوز الاعتماد على الجد و الجهد بل يجب الاعتماد على قضاء الله وقدره، فقلت هذه فعارضي وقال لا يجوز الاعتماد على الجد و الجهد بل يجب الاعتماد على قضاء الله وقدره، فقلت هذه ولم الاشياء على قسمين منها ما جعل حدوثه وحصوله معلقاً بأسباب معلومة ومنها ما يحدثه من غير واسطة هذه الاسباب .

﴿ أَمَا القَسَمُ الْآوِلِ ﴾ فهو حوادث هذا العالم الأسفل .

والما القسم الثانى فهو حوادث هذا العالم الآعلى، وإذا ثبت هذا فنقول من طلب حوادث هذا العالم الآسفل لا من الآسباب التي عينها الله تعالى كان هذا الشخص منازعاً لله في حكمته مخالفاً فى تدبيره، فإن الله تعالى حكم بحدوث هذه الآشياء بناء على تلك الآسباب المعينة المعلومة وأنت تريد تحصيلها لا من تلك الآسباب، فهذا هو الكلام فى تحقيق الإعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقوله تعالى (والذين اجتنبوا الطاغوت) إشارة إلى الإعراض عن غير عن من الله وقوله تعالى (وأباو الله الله) إشارة إلى الإقبال بالكلية على عبادة الله ،ثم إنه تعالى وعد هؤلاء بأشياء (أحدها) قوله تعسالى (لهم البشرى) واعلم أن هذه الكلمة تتعلق بجهات وعد هؤلاء بأشياء (أحدها) أن هذه البشارة متى تحصل ؟ فنقول إنها تحصل عند القرب من المرت وعند الوضع فى القبر وعند الوقوف فى عرصة القيامة وعند ما يصير فريق فى ألجنة وفريق فى السعير وعند ما يدخل المؤمنون الجنة ، فنى كل موقف من هذه المواقف تحصل البشارة بنوع من الخير والروح والراحة والريحان (وثانها) أن هذه البشارة فيماذا تحصل ؟ فنقول إن هذه البشارة تحصل بزوال المكروهات وحصول المرادات ، أما زوال المكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا تحزنوا) والحوف إيما يكون من المستقبل والحزن إيما يكون بسبب الآحوال المماضية فقوله (أن

لا تخافوا) يعنى لا تخافوا فيها تستقبلونه من أحوال القيامة ولا تحزنوا بسبب ما فاتكم من خيرات الدنيا ، ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشرهم بحصول الخيرات والسعادات فقال (وأبشروا بالجنة) وقال أيضاً في آية أخرى (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار) وقال أيضاً (وفيها ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون) (والثالث) أن المبشر من هو ؟ فنقول يحتمل أن يكون هم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم) وإما بعد مخول الجنة فقوله (الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بمنا صبرتم فنعم عقى دخول الجنة فقوله (الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بمنا صبرتم فنعم عقى الدار) ويحتمل أن يكون هو الله سبحانه كما قال (تحيتهم يوم يلقونه سلام).

واعلم أن قوله (لهم البشرى) فيه أنواع من التأكيدات (أحدها) أنه يفيد الحصر فقوله (لهم البشرى) أى لهم لا لغيرهم، وهذا يفيد أنه لا بشارة لآحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله تعالى وأقبل بالكلية على الله تعلى (وثانيها) أن الآلف واللام فى لفظ البشرى مفيد للماهية فيفيد أن هذه المساهية بتهامها لهؤلاء، ولم يبق منها نصيب لغيرهم (وثالثها) أن لافرق بين الإخبار وبين البشارة هو الخبر الأول بحصول الخيرات، إذا عرفت هذا فنقول كل ما سمعوه فى الدنيا من أنواع الثواب والخير إذا سمعوه عند الموت أو فى القبر فذاك لا يكون إلا إخباراً، فثبت أن هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار بحصول أنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها وسمعوها فى الدنيا نسأل الله تعالى الفوز بها، قال تعالى (فلا تعلم نفس ماأخني لهم من قرة أعين) والشرط المغتبر فى حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو الإجتناب عما سوى الله تعالى والإقبال والسمادة المفادة أله والسمادة المناه والسمادة المؤلم المغليم أن المغليم أن المنادة المناه العظيم أن الذى وقعت البشارة المعادرة من السلطان العظيم المرتبة على حصول ذلك الشرط العظيم تدل على أن الذى وقعت البشارة به قد بلغ فى الكال والرفعة إلى حيث لا يصل إلى شرحها العقول والآفكار، فثبت أن قوله (لهم البشرى) يدل على نهاية الكال والسعادة من هذه الوجوه والة أعلى .

(واعلم أنه تعالى) لما قال (لهم البشرى) وكان هذا كالمجمل أردفه بكلام يجرى بجرى التفسير والشرح له فقال تعالى (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وأراد بعباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، الذين اجتنبوا وأنابوا لاغيرهم وهذا يدل على أن رأس السعادات ومركز الخيرات ومعدن الكرامات هو الإعراض عن غير الله تعالى ، والإقبال بالكلية على طاعة الله ، والمقصود من هذا اللفظ التنبية على أن الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا . هم الموصوفون بأنهم هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، فوضع الظاهر موضع المضمر تنبيها الموصوفون بأنهم هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، فوضع الظاهر موضع المضمر تنبيها

على هذا الحرف، ومنهم من قال إنه تعالى لما بين أن الذين اجتذبوا وأنابو الهم البشرى وكان ذلك درجة عالية لا يصل إليها إلا الأولون، وقصر السعادة عليهم يقتضى الحرمان للاكثرين، وذلك لا يليق بالرحمة التامة، لا جرم جعل الحكم أعم فقال كل من اختار الاحسن فى كل باب كان فى زمرة السعدا. ، واعلم أن هذه الآية تدل على فوائد:

(الفائدة الاولى) وجوب النظر والاستدلال، وذلك لأنه تعالى بين أن الهداية والفلاح مرتبطان بما إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة، فإنه يختار منها ما هو الاحسن الاصوب، ومن المعلوم أن تمييز الاحسن الاصوب عما سواه لا يحصل بالسماع، لأن السماع صار قدراً مشتركا بين الكل، لأن قوله (الذين يستمعون القول) يدل على أن السماع قدر مشترك فيه، فثبت أن تمييز الاحسن عما سواه لا يتأتى بالسماع وإنما يتأتى بحجة العقل، وهذا يدل على أن الموجب لاستحقاق المدح والثناء متابعة حجة العقل و بناء الامر على النظر والاستدلال.

(الفائدة الثانية على سعيل التحصيل، وذلك أمر لا يمكن تحصيله إلا بالخوض فى كل واحد من والبينة على صحته على سبيل التحصيل، وذلك أمر لا يمكن تحصيله إلا بالخوض فى كل واحد من المسائل على النفصيل (والثانى) أنا قبل البحث عن الدلائل و تقريرها والشهات و تزييفها نعرض تلك المذاهب وأضدادها على عقولنا، فكل ماحكم أول العقل بأبه أفضل وأكمل كان أولى بالقبول. مثاله أن صريح العقل شاهد بأن الإقرار بأن إله العالم حى عالم قادر حليم حكيم رحيم، أولى من إنكار ذلك، فكان ذلك المذهب أولى، والإقرار بأن الله تعالى لا يحرى فى ملكه وسلطانه إلا ما كان على وفق مشيئته أولى من القول بأن أكثر ما يحرى فى سلطان الله على خلاف إرادته، وأيضاً الإقرار بأن الله فرد أحد صمد منزه عن التركيب والأعضاء أولى من القول بكونه متبعضاً مؤلفاً، وأيضاً القول باستغنائه عن الزمان والمكان أولى من القول باحتياجه اليهما، وأيضاً القول بأن الله رحيم كريم قد يعفو عن العقاب أولى من القول بأنه لا يعفو عنه البتة، وكل هذه الأبو اب تدخل رحيم كريم قد يعفو عن العقاب أولى من القول بأنه لا يعفو عنه البتة، وكل هذه الأبو اب تدخل تحت قوله (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) فهذا ما يتعلق باختيار الأحسن فى أبو اب

وأما ما يتعلق بأبواب التكاليف فهو على قسمين : منها ما يكون من أبواب العبادات ، ومنها ما يكون من أبواب المعاملات ، فأما العبادات فمثل قولنا الصلاة التي يذكر في تحريمها الله أكبر و تكون النية فيها مقاربة للنكبير ، ويقرأ فيها سورة الفاتحة ، ويؤتى فيها بالطمأنينة في المواقف الحسة ، ويقرأ فيها التشهد ، ويخرج منها بقوله السلام عليكم ، فلا شك أنها أحسن من الصلاة التي لا يراعى فيها شيء من هذه الا حوال ، وتوجب على العاقل أن يختار هذه الصلاة ، وأن يترك ما سواها ، وكذلك القول في جميع أبواب العبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل أنه تعالى شرع القصاص والدية والعفو ، ولكنه ندب إلى العفو فقال (وأن تعفو اأقرب للتقوى) وعن ابن عباس

أن المراد منه الرجل يجلس مع القوم ويسمع الحديث فيه محاسن ومساوى ، فيجدث بأحسن ما سمع ويترك ما سواه .

واعلم أنه تعالى حكم على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بأن قال (أو لئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الا لباب) وفي ذلك دقيقة عجيبة ، وهيأن حصول الهداية في العقل والروح أمر حادث، ولا بدله من فاعل وقابل. أما القاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من قوله (أولئك الذين هداهم الله) وأما القابل فإليه الإشارة بقُوله (وأولئك هم أولوا الألباب) فإن الإنسان ما لم يكن عاقلا كامل الفهم امتنع حصول هذه المعارف الحقية في قلبه. وإنما قلنا إن الفاعل لهذه الهداية هو الله ، وذلك لا ن جوهر النفس مع ما فيها من نور العقل قابل للاعتقاد الحق والاعتقاد الباطل ، وإذا كان الشيء قابلا للصدين كانت نسبة ذلك القابل إليهما على السوية ، ومتى كان الاثمر كذلك امتنع كون ذلك القابل سببًا لرجحان أحـد الطرفين ، ألا ترى أن الجسم لمـا كان قابلا للحركة والسكون على السوية ، امتنع أن تصير ذات الجسم سبباً لرجحان أحد الطرفين على الآخر، فإن قالوا لا نقول إن ذات النفس والعقل يوجب هذا الرجحان ، بل نقول إنه يريد تحصيل أحد الطرفين ، فتصير تلك الإرادة سبباً لذلك الرجحان ، فنقول هذا باطل ، لا َّن ذات النفس كما أسها قابلة لهذه الإرادة ، فكذلك ذات العقل قابلة لإرادة مضادة لثلك الإرادة ، فيمتنع كون جوهر النفس سبباً لتلك الإرادة . فثبت أن حصول الهدابة لابدلها من فاعل ومن قابل (أما الفاعل) فيمتنع أن يكون هو النفس ، بل الفاعل هو الله تعمالي (وأما القابل) فهو جوهر النفس ، فلهذا السبب قال (أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الا ُلباب) ثم قال (أفن حق عليه كلمة العذاب أَفَأَنتُ تَنقَدُ مِن فِي النَّارِ) وفيه مسائل :

والمسألة الأولى في لفظ الآية سؤال وهو أنه يقال إنه قال (أفن حق غليه كلمة العذاب) ولا يصح في الكلام العربي أن يدخل حرف الاستفهام على الإسم وعلى الحبر معاً ، قلا يقال أزيد أقتله ، بل ههنا شيء آخر ، وهو أنه كما دخل حرف الاستفهام على الشرط وعلى الجزاء ، فكذلك دخل حرف الفاء عليهما معاً وهو قوله (أفن حق) ، (أفأنت تنقذ) ولا جل هذا السؤال اختلف النحويون وذكروا فيه وجوها (الأول) قال الكسائي: الآية جملتان والتقدير أفن حق عليه كلمة العذاب . أفأنت تنقذ من في النار (الثاني) قال صاحب الكشاف: أصل الكلام أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه ، وهي جملة شرطية دخل عليها همزة الإنكار والفاء فاء الجزاء ، ثم دخلت الفاء التي في أرلها للعطف على محذوف يدل عليه الحطاب والتقدير أأنت مالك أمرهم ، فن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه ، والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد ، ووضع من في النار موضع الضمير، والآية على هذا جملة واحدة (الثالث) لا يبعد أن يقال إن حرف الاستفهام إنما ورد ههنا لإفادة معني الإفكار ، ولما كان استنكاره هذا

المعنى كاملا تاماً . لاجرم ذكر هذا الحرف فى الشرط وأعاده فى الجزا. تنبيهاً على المبالغة التّامة فى ذلك الإنكار :

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج الا صحاب مذه الآية في مسألة الهدى والضلال ، وذلك لا نه تعالى قال (أفي حق عليه كلمة العذاب) فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإيمان والطاعة ، وإلا لزم انقلاب خبر الله الصدق كذباً ، وانقلاب علمه جهلا وهو محال (والوجه الثاني) في الاستدلال بالآية أنه تعالى حكم بأن حقية كلمة العذاب توجب الإستنكار التام من صدور الإيمان والطاعة عنه ، ولو كان ذلك ممكناً ولم تكن حقية كلمة العذاب مانعة منه لم يبق لهذا الاستنكار والاستبعاد معنى .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتج القاضى بهذه الآية على أن النبي ترايق لا يشفع لأهل الكبائر. قال لأنه حق عليهم العذاب فتلك الشفاعة تكون جارية مجرى إنقاذهم من النار، وأن الله تعالى حكم عليهم بالإنكار والإستبعاد، فيقال له لا نسلم أن أهل الكبائر قد حق عليهم العذاب وكيف يحق العذاب عليهم مع أن الله تعالى قال (إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاه) ومع قوله (إن الله يغفر الذنوب جميعاً) والله أعلم.

(النوع الثانى) من الأشياء التى وعدها الله هؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى (لكن الذين اتقوا رجهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية) وهذا كالمقابل لما ذكر فى وصف الكفار (لهم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل) فإن قيل مامعنى قوله (مبنية)؟ قانا لأن المنزل إذا بنى على منزل آخر تحته كان الفوقانى أضعف بناء من التحتانى فقوله (مبنية) معناه أنه وإن كان فوق غيره لكنه فى القوة والشدة مساو للمنزل الأسفل، والحاصل أن المنزل الفوقانى والتحتانى حصل فى كل واحد منهما فضيلة ومنقصة ، أما الفوقانى ففضيلته العسلو والارتفاع و نقصانه الرخاوة والسخافة ، وأما التحتانى فبالضد منه ، أما منازل الجنة فإنها تكون مستجمعة لكل الفضائل وهى عالية مرتفعة و تكون فى غاية القوة والشدة ، وقال حكاء الإسلام هذه الغرف المبنية بعضها فوق البعض ، مثاله من الاحوال النفسانية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون مبنياً على البعض والنتائج البعض ، مثاله من الاحوال النفسانية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون مبنياً على البعض والنتائج والشدة كالعلوم الأصلية البديهية .

ثم قال (تجرى من تحتها الأنهار) وذلك معلوم ، ثم ختم الكلام فقال (وعد الله لايخلف الله المبعاد) فقوله (وعد الله) مصدر مؤكد لأن قوله (لهم غرف) فى معنى وعدهم الله ذلك و فى الآية دقيقة شريفة ، وهى أنه تعالى فى كثير من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأنه لا يخلف وعده ولم يذكر فى آيات الوعيد البتة مثل هذا التأكيد والتقوية ، وذلك يدن على أن جانب الوعد أرجح من جانب الوعيد بخلاف ما يقوله المعتزلة ، فإن قالوا أليس أنه قال فى جانب الوعيد (ما يبدل

أَلَرْ تَرَأَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُحْرِجُ بِهِ زَرْعًا عُمِّلَفًا أَلْوَانُهُو ثُمُّ يَهِيجُ فَتَرَانُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْنَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ اللهَ

القول لدى وما أنا بظلام للعبيد) قلنا قوله ما يبدل القول لدى ليس تصريحاً بجانب الوعيد بل هو كلام عام يتناول القسمين أعنى الوعد والوعيد، فثبت أن الترجيح الذى ذكرناه حق والله أعلم. قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللهُ أَنْزُلُ مِنَ السّمَاءُ مَا وَسَلَّكُهُ يِنَابِيعٍ فَى الْأَرْضِ ثُمْ يَحْرِجٍ به ذرعا مختلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب ﴾

اعلم أنه تعالى لمَّــا وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لاولى الالباب فيها وصف الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عها ، وذلك أنه تعالى بين أنه أنزلمن السماء ما. وهو المطروقيل كل ما كان في الأرض فهو من السهاء ، ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم يقسمه فيسلكه ينابيع فى الارض، أى فيدخله وينظمه ينابيع فى الارض عيوناً ، ومسالك ومجارى كالعروق فى الاجسام، ثم يخرج به زرعاً مختلفا ألوانه من خضرة و حمرة وصفرة وبياض وغير ذلك ، أومختلفاً أصنافه من بروشعير وسمسم ثم يهيج ، وذلك لأنه إذا تم جفافه جازله أن ينفصل عن منابته ، وإن لم تنفرق أجزاؤه ، فتلك الاجزاء كأنها هاجت لا أن تنفرق ثم يصير حطاماً يابساً (إن فى ذلك لذكرى) يمنى أن من شاهد هذه الا حوال فى النبات علم أن أحزال الحيوان والإنسان كذلك وأنه وإن طال عمره فلابد له من الانتها. إلى أن يصير مصفر اللون متحطم الاعضا. والاجزا.، ثم تكون عاقبته الموت. فإذا كانت مشاهدة هذه الاحوال في النبات تذكره حصول مثل هذه الاحوال فى نفسه و فى حياته ، فحينئذ تعظم نفرته فى الدنيا وطيباتها . والحاصلأنه تعاَلىفى الآيات المتقدمة ذكر مايقوى الرغبة في الآخرة ، وذكر في هذه الآية مايقوى النفرة عن الدنيا ، فشرح صفات القيامة يقوى الرغبة في طاعة الله ، وشرح صفات الدنيا يقوى النفرة عن الدنيا ، وإنمــــا قدم الترغيب في الآخرة على التنفير عن الدنيا ، لأن الترغيب في الآخرة مقصود بالذات، والتنفير عنَّ الدنيا مقصود بالعرض، والمقصود بالذات مقدم على المقصود بالعرض، فهذا تمام الكلام في تفسير الآية ، بق ههنا ما يتعلق بالبحث عن الألفاظ ، قال الواحدى : والينابيع جمع ينبوع وهو يفعول من نبع يُنبع يقال نبع الماء ينبع وينبع وينبع ثلاث لغات ذكرها الكسائي والفراء، وقوله (پنابیع) ذمب بحذف الخافض لأن التقدير فسلكه في ينابيع ثم يهيج أي يخضر ،والحطام مايجف ويتفتت ويكسرمن النبت .

أَهُنَ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَبِّهِ عَلَى لِلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَنَهِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ أَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَلْبًا مُتَسْنِهُا مَّنَانِي تَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَآهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ, مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُلَالًا مُلَّا لُهُ, مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُلَالًا مُلَّا لَا اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُلَالًا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا لَهُ إِنَّا لَا لَهُ مُلَّالًا لَا اللَّهُ مُلَا لَا اللَّهُ مُلْكِالًا اللَّهُ مُلْكِ اللَّهُ مُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مِنْ هَادٍ إِنَّا اللَّهُ مُلْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّ أَفَنَ يَنَّتِي بِوَجْهِهِ مِ سُوَّ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِدِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ كُنَّ كُنَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَ اللَّهُ الل يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْنَ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَدَ الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠

قوله تعالى : ﴿ أَفْنَ شَرَحَ الله صَدَرَهُ للاسلامُ فَهُو عَلَى نُورَ مِن رَبِهُ فُويِلُ للقاسية قلوبهم مِن ذَكر الله أولئك في ضلال مبين ، الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ، أفن يتقى بو جهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ماكنتم تسكسبون ، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ، فأذاقهم الله الحزى في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون ، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ، قرآناً عربياً عير ذي عوج لعلهم يتقون ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن الدنيا بين بعد ذلك أن الانتفاع بهذه البيانات لا يكمل إلا إذا شرح الله الصدورونورالقلوب فقال (أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه) واعلم أنا بالغنا فى سورة الأنعام فى تفسير قوله (فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام)

في تفسير شرح الصدر وفي تفسير الهداية ، ولا بأس بإعادة كلام قليل همنا ، فنقول إنه تعالى خلق جواهر النفوس مختلفة بالماهية فبعضها خيرة نورانية شريفة مائلة إلى الجسمانيات عظيمة الرغبة في الاتصال بالروحانيات ، وبعضها ندلة كدرة خسيسة مائلة إلى الجسمانيات وفي هذا التفاوت أمر حاصل في جواهر النفوس البشرية ، والاستقراء يدل على أن الامركذلك ، إذا عرفت هذا فنقول المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشديد الموجود في فطرة النفس ، وإذا كان ذلك الاستعداد الشديد عاصلا كني خروج تلك الحالة من القوة إلى الفعل بأدني سبب ، مثل الكبريت الذي يشتعل بأدني نار ، أما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول هذه الجلايا القدسية والإحوال الروحانية ، بل كانت مستغرفه في طلب الجسمانيات قليلة التأثر عن الأحوال المناسبة للألهيات فكانت قليبة كدرة ظلمانية ، وكلما كان إيراد الدلائل اليقينية والبراهين الباهرة عليها أكثر كانت قسوتها وظلمها أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول . أما شرح الصدر فهو ما ذكرناه ، وأما النور فهو عبارة عن الهداية والمعرفة ، ومالم يحصل شرح الصدر أولا لم يحصل النور ثانياً ، وإذا كان الحاصل هو القرة النفرة فهذه أصول يقينية بحب أن تكون معلومة عند الإنسان حتى يمكنه الوقوف عليه فقد تقدم هناك والله أيات ، أما استدلال أصحابنا في مسألة الجبر والقدر وكلام الخصوم عليه فقد تقدم هناك والة أعلى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ من محذوف الخبركا فى قوله (أمن هو قانت) والتقدير: أفن شرح الله صدره للاسلام فاهتدى كمن طبع على قلب فلم يهتد لقسوته ، والجواب متروك لأن الكلام المذكور دل عليه وهو قوله تعالى (فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله).

و المسألة الثالثة ﴾ قوله (فزيل القاسية قلوبهم من ذكر الله) فيه سؤال ، وهو أن ذكر الله سبب لحصول النور والهداية وزيادة الإطمئنان كا قال (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فكيف جعله في هذه الآية سبباً لحصول قسوة القلب ، و الجواب أن نقول إن النفس إذا كانت خبيئة الجوهر كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة الميل إلى الطبائع البهيمية والأخلاق الذميمة ، فأن سماعها لذكر الله يزيدها قسوة وكدورة ، وتقرير هذا الكلام بالأمثلة فإن الفاعل الواحد تختلف أفعاله بحسب اختلاف القوابل كنور الشمس يسود وجه القصار ويبيض ثوبه ، وحرارة الشمس تلين الشمع وتعقد الملح ، وقد نرى إنساناً واحداً يذكر كلاماً واحداً في مجلس واحد فيستكرهه غيره ، وما ذاك إلا ماذكرناه من اختلاف جواهر النفوس ، ومن فيستطيعه واحد ويستكرهه غيره ، وما ذاك إلا ماذكرناه من اختلاف جواهر النفوس ، ومن اختلاف أحوال تلك النفوس ، ولما نزل قوله تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) وكان قد حضر هناك عربن الخطاب وإنسان آخر فلما انتهى رسول الله وسيائي إلى قوله تعالى (مم أنشأناه خلقاً آخر) قال كل واحد منهم (فتبارك الله أحسن الخالقين) فقال رسول الله والمائة من المنائد والمائة من المنائد والمائد والمائ

و اكتب فهكذا أنزلت ، فازداد عمر إبماناً على إبمان وازداد ذلك الإنسان كفراً على كفر ، إذا عرفت هذا لم يبعد أيضاً أن يكون ذكر الله يوجب النور والهداية والاطمئنان فى النفوس الطاهرة الروحانية ، ويوجب القسوة والبعد عن الحق فى النفوس الحبيثة الشيطانية ، إذا عرفت هذا فنقول إن رأس الأدوية التى تفيد الصحة الروحانية ورئيسها هوذكر الله تعالى ، فاذا اتفق لبعض النفوس أن صار ذكر الله تعالى سبباً لازدياد مرضها كان مرض تلك النفس مرضاً لا يرجى زواله ولا يتوقع علاجه وكانت فى نهاية الشر والرداءة ، فأهذا المعنى قال تعالى (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أو لئك فى ضلال مبين) وهذا كلام كامل محقق ، ولما بين تعالى ذلك أردفه بما يدل غلى أن القرآن سبب لحصول النور والشفاء والهداية وزيادة الاطمئنان ، والمقصود منه بيان أن القرآن لما كان موصوعاً بهذه الصفات ، ثم إنه فى حق ذلك الإنسان صار سبباً لمزيد القسوة دل القرآن لما كان موصوعاً بهذه الصفات ، ثم إنه فى حق ذلك الإنسان صار سبباً لمزيد القسوة دل ذلك على أن جوهر تلك النفس قد بلغ فى الرداءة والحساسة إلى أقصى الغايات ، فنقول إنه تعالى ذلك على أن جوهر تلك النفس قد بلغ فى الرداءة والحساسة إلى أقصى الغايات ، فنقول إنه تعالى دلك على أن جوهر تلك النفس قد بلغ فى الرداءة والحساسة إلى أقصى الغايات ، فنقول إنه تعالى دلك على أن جوهر تلك النفس قد بلغ فى الرداءة والحساسة إلى أقصى الغايات ، فنقول إنه تعالى دلك على أن جوهر تلك النفس قد الكالى .

﴿ الصفة الأولى ﴾ قوله تعالى (ألله نزل أحسن الحديث) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ القاتلون بحدوث القرآن احتجوا بهذه الآية من وجوه: (الأول) أنه تعالى وصفه بكونه حديثاً فى هذه الآيات وفى آيات أخرى منها قوله تعالى (فليأنوا بحديث مثله) ومنها قوله تعالى (أفبهذا الحديث أنتم مدهنون) والحديث لابد وأن يكون حادثاً ، قالوا بل الحديث أفوى فى الدلالة على الحدوث من الحادث لأنه يصح أن يقال هذا حديث وليس بعتيق ، وهذا عتيق وليس بحادث ، فثبت أن الحديث هو الذى يكون قريب العهد بالحديث ، وسمى الحديث حديثاً لأنه مؤلف من الحروف والكلمات تحدث حالا فحلا وساعة فساعة ، فهذا تمام تقرير هذا الوجه .

أما (الوجه الثانى) فى بيان استدلال القوم أن قالوا : إنه تعالى وصفه بأنه نزله والمعزل يكون فى محل تصرف الغير . وما يكون كذلك فهو محدث وحادث .

وأما (الوجه الثالث) في بيان استدلال القوم أن قالوا: إن قوله أحسن الحديث يقتضى أن يكون زيد مشاركا يكون هو من جنس سائر الاحاديث كما أن قوله زيد أفضل الإخوة يقتضى أن يكون زيد مشاركا لا ولئك الا قوام في صفة الاحوة ويكون من جنسهم ، فثبت أن القرآن من جنس سائر الاحاديث . ولما كان سائر الاحاديث حادثة وجب أيضاً أن يكون القرآن حادثا .

أما (الوحه الرابع) فى الاستدلال أن قالوا: إنه تعالى وصفه بكونه كتابا والكتاب مشتق من السكتبة وهى الاجتماع، وهذا يدل على أنه بحموع جامع ومحل تصرف متصرف. وذلك يدل على كونه محدثاً (والجواب) أن نقول محمل هذا الدليل على الكلام المؤلف من الحروف والأصوات والالهاظ والعبارات، وذلك السكلام عندنا محدث مخلوق والله أعلم.

﴿ المسألة الثانية ﴾ كون القرآن أحسن الحديث ، إما أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه أو بحسب معناه .

(القسم الأول) أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه وذلك من وجهين: (الأول) أن يكون ذلك الحسن لا جل الفصاحة والجزالة (الثانى) أن يكون بحسب النظم فى الأسلوب ، وذلك لا أن القرآن ليسمن جنس الشعر ، ولامن جنس الخطب . ولامن جنس الرسائل ، بل هو نوع يخالف الكل ، مع أن كل ذى طبع سليم يستطيبه ويستلذه .

(القسم الثانى) أن يكون كونه أحسن الحديث لا جل المعنى، وفيه و جوه: (الا ول) أنه كتاب منزه عن التناقض، كما قال تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات (الوجه الشانى) اشتماله على الغيوب الكثيرة في الماضى و المستقبل (الوجه الثالث) أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً. وضبط هذه العلوم أن نقول: العلوم النافعة هي ما ذكره الله في كتابه في قوله (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لانفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) فهذا أحسن ضبط يمكن ذكره للعلوم النافعة.

﴿ أَمَا القَسَمِ الْأُولَ ﴾ وهو الإيمان بالله ، فاعلم أنه يشتمل على خسة أقسام : معرفة الذات والصفات والافعال والاحكام والاسماء. أما معرفة الذات فهىأن يعلم وجود الله وقدمه وبقاءه . وأما معرفة الصفات فهي نوعان :

﴿ أحدهما ﴾ ما يحب تديه عنه ، وهوكونه جوهرا ومركباً من الأعضاء والأجزاء وكونه عنصاً بحيز وجهة ، ويحب أن يعلم أن الألفاظ الدالة على التديه أربعة : ليس ولم وما ولا ، وهذه الاربعة المذكورة ، مذكورة في كتاب الله تعالى لبيان التنزيه .

أما كامة ليس ، فقوله (ليس كمثله شيء) وأما كلمة لم ، فقوله (لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد) وأما كلمة ما ، فقوله (و ماكان ربك نسياً) ، (ماكان لله أن يتخذ من ولد) وأماكامة لا ، فقوله تعالى (لا تأخذه سنة ولا نوم) ، (وهو يطعم ولا يطعم) ، (وهو يجير ولا يجار عليه) ، وقوله في سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن (لا إله إلا الله) .

﴿ وأما النوع النَانَ ﴾ وهي الصفات التي يجب كونه موصوفاً بها من القرآن (فأولها) العلم بالله ، والعلم بكونه بحدثاً جائفاً ، قال تعالى (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض) (وثانيها) العلم بكونه قادراً ، قال تعالى في أول سورة القيامة (بلى قادرين على أن نسوى بنانه) وقال في آخرهذه السورة (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) (وثالثها) العلم بكونه تعالى عالماً ، قال تعالى (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة) (ورابعها) العلم بكونه عالماً بكل المعلومات ، قال تعالى (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) وقوله تعالى (الله يعلم ما تحمل كل أنثى) (وخامسها) العلم (

بكونه حياً . قال تعالى (هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) (وسادسها) العلم بكونه مريداً ، قال الله تعالى (فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام) (وسابعها) كونه سميعاً بصيراً ، قال تعالى (وهو السميع البصير) وقال تعالى (إنني معكما أسمع وأرى) (وثامنها) كونه متسكلما ، قال تعالى (ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام واليجر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) (وتاسعها) كونه أمراً ، قال تعالى (لله الأمر من قبل ومن بعد) (وعاشرها) كونه رحماناً رحيا مالكا، قال تعالى (الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين) فهذا ما يتعلق بمعرفة الصفات التي يجب اتصافه بها .

الاثرواح فلا سبيل للوقوف عليها إلا للقليل ، كما قال تعالى (وما يعلم جنود ربك إلا هو) وأما الا مسام ، فهي إما العالم الا على و إما العالم الا سفل . أما العالم الا على فالبحث فيه من وجود (أحدها) البحث عن أحوال السموات . و(ثانيها) البحث عن أخوال الشمس والقمر كماقال تعالى (إن ربكم الله الذي خلق السموات و الا رض في سنة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) و(ثالثهــا) البحث عن أحوال الا مُضواء ، قال الله تعالى (الله نور السموات والا رض) وقال تعالى (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً)و(رابعها) البحث عن أحوال الظلال، قال الله تعالى (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجمله ساكناً) و (خامسها) اختلاف الليل والنهار ، قال الله تعالى (يكور الليل على النهار ویکور النهار علی اللیل) و (سادسها) منافع الکو اکب ، قال تعالی (و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بهـا في ظلمات البر والبحر) و (سَابِعها) صفات الجنة ، قال تعالى (وجنة عرضها كعرض السماء والارض) و(ثامنها) صفات النار ، قال تعالى (هَا سبعة أبو اب لبكل باب منهم جزه مقسوم) و(تاسعها) صفة العرش ، قال تعالى (الذين يحملون العرش ومن حوله) و(عاشرها) صفة الكرسي، قال تعالى (وسع كرسيه السموات و الاثرض) و (حادي عشرها) صفة الوح والقلم . أما اللوح، فقوله تعالى(بَل هو قرآن بجيد . في لوح محفوظ) وأما القلم، فقوله تعالى (نوالفلم ومايسطرون).

وأما شرح أحوال العالم الاسفل (فأولها) الاثرض، وقد وصفها بهفات كثيرة (إحداها) كونه مهداً، قال تعالى (الذي جعل له كلم الاثرض مهداً) و (ثانيها) كونه مهاداً، قال تعالى (الم بجعل الاثرض مهاداً) و (ثالثها) كونه كفاتاً، قال تعالى (كفاتاً، أحياء وأمواتاً) و (رابعها) النلول، قال تعالى (هو الذي جعل له الاثرض ذلولا) و (خامسها) كونه بساطاً، قال تعالى (والله جعل له الاثرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا فجاجاً) والكلام فيه طويل و (ثانيها) البحر والله جعل له المناكلة على المعالى و (ثالثها) المعالى و في الذي سخر له المعالى البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً) و (ثالثها) المواء والرياح، قال تعالى

(وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته) وقال تعالى (وأرسلنا الرياح لواقح) و (رابعها) الآثار العلوية كالرعد والبرق ، قال تعالى (ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) وقال تعالى (فترى الودق يخرج من خلاله) ومن هذا البياب ذكر الصواعق والا مطار وتراكم السحاب و (خامسها) أحوال الا شجار والثمار وأبواعها وأصنافها ، و (سادسها) أحوال الحيوا مات ، قال تعالى (وبث فيها من كل دابة) وقال (والا نعام خلقها لكم) و (سابعها) عجائب تكوين الإنسان في أول الحلقة ، قال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) و (ثامنها) العجائب في سمعه وبصره ولسانه وعقله وفهمه و (تاسعها) تواريخ الا نبياء والملوك وأحوال الناس من أول خلق العالم إلى آخر قيام القيامة ، و (عاشرها) ذكر أحوال الناس عندالموت وبعدالموت ، وكيفية البعث والقيامة ، وشرح أحوال السعداء والا شقياء ، فقد أشر ما إلى عشرة أنواع من العلوم في عالم السموات ، وإلى عشرة أخرى في عالم العناصر ، والقرآن مشتمل على شرح هذه الا نواع من العلوم العالية الرفيعة . (وأما القسم الرابع) وهو شرح أحكام الله تعالى و تكاليفه ، فنقول هذه التكاليف إما أن تحصل في أعمال القلوب أو في أعمال الجوارح .

﴿ أَمَا القَسَمِ الأُولَ ﴾ فهو المستى بعلم الأخلاق وبيان تمييز الأخلاق الفاضلة والأخلاق الفاسدة والقرآن يشتمل على كل مالا بد منه في هذا الباب، قال الله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرق وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى)، وقال (خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) .

(وأما الثانى) فهو التكاليف الحاصلة فى أعمال الجوارح وهو المسمى بعلم الفقه والقرآن مشتمل على جملة أصول هذا العلم على أكمل الوجوه.

﴿ وأما القسم الحامس ﴾ وهو معرفة أسها. الله تعالى فهو مذكور فى قوله تعالى (ولله الأسها. الحسنى فادعوه بها) فهذا كله يتعلق بمعرفة الله .

(وأما القسم الثانى) من الأصول المعتبرة فى الإيمان الإقرار بالملائكة كما قال تعالى (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته) والقرآن يشتمل على شرح صفاتهم تارة على سبيل الإجمال وأخرى على طريق التفصيل ، أما بالإجمال فقوله (وملائكته) وأما بالتفصيل فنها ما يدل على كونهم رسل الله قال تعالى (جاعل الملائكة رسلا) ومنها أنها مدبرات لهذا العالم ، قال تعالى (فالمقسمات أمر ا فالمدبرات أمر ا) وقال تعالى (والصافات صفاً) ومنها محلة العرش قال (ويحمل عرض ربك فوقهم يومئذ ثمانية) ومنها الحافون حول العرش قال (وبرى الملائكة حافين من حول العرش) ومنها خرة النار قال تعالى (عليها ملائكة غلاظ شداد) ومنها الكرام الكاتبون خلفه) وقد يتصل بأحوال الملائكة أحوال الجن والشياطين كراماً كاتبين) ومنها الجن والشياطين

﴿ وأما القسم الثالث ﴾ من الأصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الكتب والقرآن يشتمل على شرح أحوال كتاب آدم عليه السلام قال تعالى (فتلق آدم من ربه كلمات) ومنها أحوال صحف إبراهيم عليه السلام قال تعالى (وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن) ومنها أحوال التوراة والإنجيل والزبور .

﴿ وأما القسم الرابع ﴾ من الأصول المعتبرة في الإيمان معرفة الرسل والله تعالى قد شرح أحوال البعض وأبهم أحوال الباقين قال (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) ﴿ القسم الخامس ﴾ ما يتعلق بأحوال المكلفين وهي على نوعين (الأول) أن يقروا بوجوب هذه التكاليف عليهم وهو المراد من قوله (وقالوا سمعنا وأطعنا) ، (الثاني) أن يعترفوا بصدور التقصير عنهم في تلك الأعمال ثم طلبوا المغفرة وهو المراد من قوله (غفرانك ربنا) ثم لما كانت مقادير رؤية التقصير في مواقف العبودية بحسب المكاشفات في مطالعة عزة الربوبية أكثر ، كانت المكاشفات في تقصير العبودية أكثر وكان قوله (غفرانك ربنا) أكثر .

﴿ القسم السادس ﴾ معرفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قوله (وإليك المصير) وهذا هو الاشارة إلى معرفة المطالب المهمة في طلب الدين، والقرآن بحر لانهاية له في تقرير هذه المطالب و تعريفها وشرحها ولا ترى في مشارق الارض ومغاربها كتابا يشتمل على جملة هذه العلوم كما يشتمل القرآن عليها . ومن تأمل في هذا التفسير علم أما لم نذكر من بحار فضائل القرآن العلوم كما يشتمل القرآن فقال تعالى (الله نزل أحسن الحديث) والله أعلم

(الصفة الثانية) من صفات القرآن قوله تعالى (كتاباً متشاباً) أماالكتاب فقدفسرناه في قوله تعالى (ذلك الكتاب لاريب فيه) وأما كونه متشاباً فاعلم أن هذه الآية تدل على أن المرآن كاه متشابه. وقوله (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متشابات) يدل على كون اليعض متشابهاً دون البعض ، وأما كونه كله متشابها كما في هذه الآية ، فقال ابن عباس معناه أنه يشبه بعضه بعضاً ، وأقول هذا التشابه يحصل في أمور (أحدها) أن الكاتب البليغ إذا كتب كتاباً طويلا ، فإنه يكون بعض كلماته فصيحاً ، ويكون البعض غير فصيح ، والقرآن يخالف ذلك فإنه فصيح كلمل الفصاحة بحميع أجزائه (وثانيها) أن الفصيع إذا كتب كتاباً أخر في غير تلك الواقعة كان (الخالب أن كتب كتاباً في واقعة بألهاظ فصيحة فلو كتب كتاباً آخر في غير تلك الواقعة كان (الخالب أن كلامه في الكتاب الثاني غير كلامه في الكتاب الأول ، والله تعالى حكى قصة موسى عليه السلام في مواضع كثيرة من القرآن وكلها متساوية متشابهة في الفصاحة (وثالثها) أن كل مافيه من الآيات والبيانات فأنه يقوى بعضها بعضاً ويؤكد بعضها بعضاً (ورابعها) أن هذه الا نواع الكثيرة من العلوم التي عددناها متشابهة متشاركة في أن القصود منها بأسرها الدعوة إلى الكثيرة من العلوم التي عددناها متشابهة متشاركة في أن القصود منها بأسرها الدعوة إلى

الدين و تقرير عظمة الله .و لذلك فانك لاثرى قصة من القصص إلاو يكون محصلها المقصود الذي ذكرناه . فهذا هو المراد من كونه متشاجاً ، والله الهادى .

لا الصفة الثالثة كم من صفات القرآن كونه (مثانى) وقد بالغنافى تفسير هذه اللفظة عند قوله تعالى (ولقد آتيناك سبعاً من المثال) وبالجملة فأكثر الآشياء المذكورة وقعت زوجين زوجين مثل: الأمر والنهى ، والعام والخاص ، والمجمل والمفصل ، وأحوال السموات والارض ، والجنة والنار ، والظلة والضوء ، واللوح والقلم ، والملائكة والشياطين ، والعرش والكرسى ، والوعد والوعيد ، والرجاء والخوف ، والمقصود منه بيان أن كل ما سوى الحق زوج ويدل على أن كل شيء مبتلى بضده و نقيضه وأن الفرد الأحد الحق هو الله سبحانه .

﴿ الصفة الرابعة ﴾ من صفات القرآن قوله (تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلمين جاودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) وفيه مسائل :

﴿ الْمُسَالَةُ الأُولَى ﴾ معنى (تقشعر جلودهم) تأخذهم قشعريرة وهي تغير يحدث في جلد الإنسان عند الوجل والخوف، قال المفسرون: والمعنى أنهم عند سماع آيات الرحمة. والإحسان يحصل لهم الفرح فتلين قلوبهم إلى ذكر الله ، وأقول إن المحققين من العارفين قالوا : السائرون في مبدإ جلالُ الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا . وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا ، ويجب علينا أن نذكر في هذا الباب مزيد شرح وتقرير ، فنقول الإنسان إذا تأمل في الدلائل الدالة على أنه بجب تبزيه الله عن التحيز والجهة . فهنا يقشعر جلده ، لأن إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ، مما يصعب تصوره فههنا تقشعر الجلود ، أما إذا تأمل في الدلائل الدالة على أنه يجب أن يكون فرداً أحداً ، وثبت أن كل متحيز فهو منقسم فهمنا يلمن جلده وقلبه إلى ذكر الله . وأيضاً إذا أراد أن يحيط عقله بمعنى الأزل فيتقدم في ذهنه بمقدار ألف ألف سنة ثم يتقدم أيضاً بحسب كل لحظة من لحظات تلك المدة ألف ألف سنة ، ولا يزال يحتال ويتقدم ويتخيل في الذهن ، فاذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر معني الأزل قال العقل هذا ليس بشي. ، لأن كل ما استحضرته في فهو متناه والأزل هو الوجود المتقدم على هذه المدة المتناهية ، فههنا يتحير العقل ويقشعر الجلد . وأما إذا ترك هذا الإعتبار وقال همنا موجود والموجود إما واجب وإما بمكن ، فإن كان واجباً فهو دائمـاً منزه عن الأول والآخر وإن كان مكداً فهو محتاج إلى الواجب فيكون أزلياً أبدياً ، فإذا اعتبر العقل فهم معنى الأزلية فهمنا يلين جلده وقلبه إلى ذكر الله ، فثبت أن المقامين المذكورين في الآية لا يجب قصرهما على سماع آية العذاب وآية ألرحمة ، بل ذاك أول تلك المرانب و بعده مراتب لا حد لها ولا حصر في حصول تلك الحالتين اللذكورتين.

﴿ المَسْأَلَةُ الثَّانِيةِ ﴾ روى الوااحدى في البسيط عن قتادة أنه قال: القرآن دل على أن أوليا.

الله موصوفون بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات ، تارة تقشعر جلودهم وأخرى تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله . وليس فيه أن عقولهم تزول وأن أعضاءهم تضطرب ، فدل هذا علىأن تلك الأحوال لو حصلت لكانت من الشيطان، وأقول ههنا يحث آخر وهو أن الشيخ أبا حامد الغزالى أورد مسألة فى كتاب إحيا. علوم الدين ، وهي أنا نرى كثيراً من الناس يظهر عليه الوجد الشديد التام عند سماع الأبيات المثنتملة على شرح الوصل والهجر ، وعند سماع الآيات لا يظهر عليه شيء من هذه الاحوال ، ثم إنه سلم هذا المعنى و ذكر العذر فيه من وجنوه كثيرة . وأنا أقول : إنى خلقت محروماً عن هذا المعنى ، فإنَّى كلما تأملت في أسرار الفرآن اقشعر جلدى وقف على شعرى وحصلت في قلبي دهشة وروعة ، وكلما سمعت تلك الأشعار غلب الهزل على وما وجدت البتة في نفسي منها أثراً ، وأظرأن المنهج القويم والصراط المستقبم هو هذا ، وبيانه من وجوه (الأول) أن تلك الاشعار كايات مشتملة على وصل وهجر وبغض وحب تليق بالخلق ، وإثباته في حتى الله تعالى كـمر ، وأما الإنتقال من تلك الاحوال إلى معان لائقة بجلال الله فلا يصل إليها إلا العلماء الراسخون في العلم ، وأما المعانى التي يشتمل عليها القرآن فهي أحوال . لاثقة بجلال الله ، فمن وقف عليها عظم الوله في قلبه ، فإن من كان عنده نور الإيمان وجب أن يعظم اضطرابه عند سماع قوله (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) إلى آخر الآية (والثاني) وهو أنى سمعت بعض المشايخ قال كما أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثر ، لأن قوة نفس القائل تعين على نفاذ الكلام في الروح ، والقائل في القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ الرسول المعصوم ، والقائل همناك شاعر كذاب مملوء من الشهوة وداعية الفجور (والثالث) أن مدار القرآن على الدعوة إلى الحق قال تعالى (و إنك لنهدى إلى صراط مستقيم ، صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض) وأما الشعر فداره على الباطل قال نعالي (والشعراء يتبعهم الغاوون ، ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون ، وأنهم يقولون مالا يفعلون) فهذه الوجوه الثلاثة فروق ظاهرة ، وأما ما يتعلق بالوجدان من النفس فإن كل أحد إنمــا يخبر عما يجده من نفسه والذي و جدته من النفس والعقل ماذكرته والله أعلم.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في بيان ما بتى من المشكلات في هذه الآية ونذكرها في معرض السؤال والجواب.

(السؤال الأول) كيف تركيب لفظ القشعريرة (الجواب) قال صاحب الكشاف تركيبه من حروف التقشع وهو الأديم اليابس مضموماً إليها حرف رابع وهو الراء ليكون رباعياً ودالا على معنى زائد يقـال : اقسر جلده من الخوف وقف شعره ، وذلك مثل فى شدة الخوف.

﴿ السؤال الثانى ﴾ كيف قال (تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) وما الوجه فى تعديه الفخر الرازي ـ ج ٢٦ م ١٨ بحرف إلى ؟ (والجواب) التقدير تلين جلودهم وقلوبهم حال وصولها إلى حضرة الله وهو لابحس مالادراك.

(السؤال الثالث) لم قال إلى ذكر الله ولم يقل إلى ذكر رحمة الله ؟ (والجواب) أن من أحب الله لا جب الله لا جب الله لا جل رحمته فهو ما أحب الله ، وإنما أحب شيئاً غيره ، وأما من أحب الله لا أللى سواه فهذا هو المحب المحق وهو الدرجة العالية ، فلهذا السبب لم يقل ثم تلين جلودهم وقلوم، إلى ذكر رحمة الله بل قال إلى ذكر الله ، وقد بين الله تعالى هذا المعنى فى قوله تعالى (فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام) وفى قوله (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وأيضاً قال لامة موسى (يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم) وقال أيضاً لامة محمد صلى الله عليه وسلم (فاذكرونى أذكركم).

ر الهوال الرابع ﴾ لم قال فى جانب الخوف قشعريرة الجلود فقط ، وفى جانب الرجاء لين الجلود والقلوب معاً؟ (والجواب) لأن المكاشفة فى مقام الرجاء أكمل منها فى مقام الخوف ، لأن الحير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض ومحل المكاشفات هو القلوب والأرواح والله أعلم

ثم إنه تعالى لما وصف القرآن بهذه الصفات قال (ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضاء ومن يضاء الله فعاله من هاد) فقوله (ذلك) إشارة إلى الكتاب وهو هدى الله يهدى به من يشاء من عباده وهو الذى شرح صدره أو لا لقبول هذه الهداية (ومن يضلل الله) أى من جعل قلبه قاسياً مظلماً بايد الفهم منافياً لقبول هذه الهداية (فا له من هاد) واستدلال أصحابنا بهذه الآية وسؤالات المعتزلة وجوابات أصحابنا عين ما تقدم فى قوله (فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام).

أما قوله تعالى (أفن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) فاعلم أنه تعالى حكم على القاسية قوبهم بحكم فى الدنيا وبحكم فى الآخرة ، أما حكمهم فى الدنيا فهو الصلال التام كما قال (ومن يعلل الله فيها له من هاد) وأما حكمهم فى الآخرة فهو العذاب الشديد وهوالمراد من قوله (أفن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) وتقريره أن أشرف الأعضاء هو الوجه لأنه محل الحسن والصباحة ، وهو أيضاً صومعة الحواس ، وإنما يتميز بعض الناس عن بعض بسبب الوجه ، وأثر السمادة والشقاوة لايظهر إلافى الوجه قال تعالى (وجوه يومئذ مسفرة ، ضاحكة مستبشرة ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ، ترهقها قترة ، أولئك مم الكفرة الفجرة) ويقال لمقدم القوم يا وجه العرب ، ويقال للطريق الدال على كنه حال الشيء وجه كذا هو. كذا ، فثبت بما ذكرنا أن أشرف الأعضاء هو الوجه ، فإذا وقع الإنسان فى نوع من أنواع العذاب فانه يجعل يده وقامة لوجه وفدا، لا جرم حسن جمل الاتقاء بالوجه كناية عن العجز عن الاتقاء ، ونظيره قول النابغة :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

أى لاعيب فيهم إلا هذا وهو ليس بعيب فلا عيب فيهم إذن بوجه من الوجوه، فكذا ههنا لا يقدرون على الاتقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا ليس باتقاء، فلا قدرة لهم على الاتقاء البتة، ويقال أيضاً إن الذي يلتى في النار يلتى مغلولة يداه إلى عنقه ولا يتهيأ له أن يتتى النار إلا بوجهه، إذا عرفت هذا فنقول: جوابه محذوف وتقديره أفن بنقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن هو آمن من العذاب فحذف الحبركا حذف في نظائره. وسوء العذاب شدته.

ثم قال تعالى (وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون) ولما بين الله تعالى كيفية عذاب القاسية قلوبهم فى الآخرة بين أيضاً كيفية وقوعهم فى العذاب فى الدنيا فقال (كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لايشغرون) وهذا تنبيه على حال هؤلاء لأن الفاء فى قوله (فأتاهم العذاب) تدل على أنهم إنما أتاهم العذاب بسبب التكذيب، فاذا كان التكذيب حاصلاهها لزم حصول العذاب استدلالا بالعلة على المعلول، وقوله (من حيث لايشعرون) أى من الجهة التى لايحسبون ولا يخطر ببالهم أن الشرياً تيهم منها، بينها هم آمنون إذ أتاهم العذاب من الجهة التى توقعوا الآمن منها، ولما بين أنه أتاهم العذاب فى الدنيا بين أيضاً أنه أتاهم الحزى وهو الذل والصغار والهوان، والفائدة فى ذكر هذا القيد أن العذاب التام هو أن يحصل فيه الألم مقروناً والدنان والذل.

ثم قال (ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) يعنى أن أولئك وإن نزل عليهم العذاب والحزى كما تقدم ذكره ، فالعذاب المدخر لهم في يوم القيامة أكبر وأعظم من ذلك الذي وقع . والمقصود من كل ذلك التخويف والترهيب ، فلما ذكر الله تعالى هذه الفوائد المتكاثرة والنفائس المتوافرة في هذه المطالب ، بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الكمال والتمام فقال (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون) والمقصود ظاهر ، وقالت المعتزلة دلت الآية على أن أفعال الله والمعرفة من الكل لأن قوله (ولقد ضربنا للناس) مشعر بالتعليل ، وقوله في آخر الآية (لعلهم يتذكرون) مشعر بالتعليل أيضاً ، ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الأمثال إرادة حصول التذكر والعلم ، بالتعليل أيضاً ، ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الأمثال إرادة حصول التذكر والعلم ، ولما كانت هذه البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة في القرآن ، لاجرم وصف القرآن ، بالمدح والثناء ، فقال (قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ احتج القائلون بحدوث القرآن بهده الآية من وجوه (الأولى) أن قوله (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون) يدل على أنه تعالى إنما ذكر هذه الامثال ليحصل لهم التذكر ، والشيء الذي يؤتى به لغرض آخر يكون محدثاً ، فإن القديم هو الذي يكون موجوداً في الازل ، وهذا يمتنع أن يقال إنه إنما أتى به لغرض كذا وكذا ،

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلُما لِرَجُلِ هَلْ يَسْتُو يَانِ مَنْ لا أَكْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ﴿ مُ مَنْ لا أَكْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ﴿ مُ مَنْ كُذَبَ عَلَى اللّهِ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ﴿ فَي قَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَبَ عَلَى اللّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَكَذَبَ عِلَى اللّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَلَا اللّهِ وَكَذَبُ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَلَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْكُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ فَي عَلَيْكُ فَلِي اللّهُ عَلَيْكُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ فَي عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ كَذَبَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ كُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُنْوى لِلللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كُلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(والثانى) أنه وصفه بكوبه عربياً وإنماكان عربياً لأن هذه الالفاظ إنما صارت دالة على هذه المعانى بوضع العرب وباصطلاحهم ، وماكان حصوله بسبب أوضاع العرب واصطلاحاتهم كان مخلوقا محدثاً (الثالث) أنه وصفه بكونه قرآناً والقرآن عبارة عن القرآءة والقرآءة مصدر والمصدر هو المفعول المطلق فكان فعلاومفعولا (والجواب) أنا محمل كل هذه الوجوه على الحروف والأصوات وهي حادثة ومحدثة ،

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانية ﴾ قال الزحاج قوله (عربيا) منصوب على الحال والمعنى ضربنا للناس فى هذا القرآن فى حال عربيته وبيانه و يجوز أن ينتصب على المدح .

﴿ الْمَسَالَةُ الثَّالِثَةُ ﴾ أنه تعالى وصفه بصفات ثلاثة (أولِماً) كونه قرآناً ، والمرادكونه متلواً في المحاريب إلى قيام القيامة ، كما قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ، (وثانيها) كونه عربياً والمراد أنه أعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته كما قال (قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعصهم لبعض ظهيراً) (وثالثها) كونه (غير ذي عوج) والمراد براءته عن التناقض ، كما قال (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وأما قوله (لعلهم يتقون) فالمعتزلة يتمسكون به في تعليل أحكام الله تعالى .

(وفيه بحث آخر) وهو أنه تعالى قال فى الآية الأولى (لعلهم يتذكرون) وقال فى هذه الآية (لعلهم يتذكرون) وقال فى هذه الآية (لعلهم يتقون) والسبب فيه أن التذكر متقدم على الاتقاء ، لأنه إذا تذكره وعرفه ووقف على فحواه وأحاط بمعناه ، حصل الاتقاء والاحتراز والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاه متشاكسون و رجلا سلماً لرجل ، هل يستويان مثلا؟ الحد لله بل أكثرهم لايعلمون ، إنك ميت و إنهم ميتون ، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ، فن أظلم بمن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس فى جهم مثوى للكافرين ﴾ اعلم أنه تعالى لما بالغ فى شرح وعيد الكفار أددفه بذكر مثل مايدل على فساد مذهبهم وقبح طريقتهم فقال (ضرب الله مثلا) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ المتشاكسون المختلفون العسرون يقال شكس يشكس شكوساً وشكساً إذا عسر، وهو رجل شكس، أى عسر وتشاكس إذا تعاسر، قال الليث: التشاكس التنازع والاختلاف، ويقال الليل والنهار متشاكسان، أى أنهما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الآخر، وقوله فيه صلة شركاء كما تقول اشتركوا فيه.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو سالما بالآلف وكسر اللام يقال سلم فهو سالم والباقون سلماً بفتح السين وكسرها مع سكون الدين والباقون سلماً بفتح السين وكسرها مع سكون الدين أما من قرأ سالما فهو اسم الفاعل تقدير مسلم فهو سالم، وأما سائر القراءات فهى مصادر سلم والمعنى ذا سلامة ، وقوله (لرجل) أى ذا خلوص له من الشركة من قولهم: سلمت له المنيعة ، وقرى، بالرفع على الابتداء أى وهناك رجل سالم لرجل .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ تقدير الكلام: اضرب لقومك مثلا وقل لهم مايقولون في رجل من المماليك قد اشترك فيه شركا. بينهم اختـلاف وتنازع،كل واحد منهم يدعى أنه حبـده فهم يتجاذبونه في حوائجهم وهو متحير في أمره ، فكلما أرضي أحدهم غضب الباقون ، وإذا احتاج في مهم إليهم فكل واحد منهم يرده إلى الآخر ، فهو يبتى متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب رضاه ، وأيهم يعينه في حاجاته ، فهو بهذا السبب في عَذاب دائم وتعب مقيم ، ورجل آخر له مخدوم واحد يخدمه على سبيل الإخلاص، وذلك المخدوم يعينه على مهماته، فأى هذين العبدين أحسن حالاً وأحمد شأناً ، والمراد تمثيل حال من يثبت آلهة شتى ، فإن أولئك الآلهة تكون متنازعة متغالبة ، كما قال تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وقال (ولعلا بعضهم على بعض) فيبق ذلك المشرك متحيراً ضالا ، لا يدري أي هؤلاء الآلهة يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد ، وعن يطلب رزقه ، وبمن يلتمس رفقه ، فهمه شفاع ، وقلبه أوزاع . أما من لم يثبت إلا إلها واحداً فهو قائم بما كلفه عارف بما أرضاه وما أسخطه . فكان حال هذا أقرب إلى الصلاح من حال الأول ، وهذا مثل ضرب في غاية الحسن في تقبيح الشرك وتحسين التوحيد ، فإن قيل : هذا المثال لا ينطبق على عبادة الأصنام لأنها جمادات ، فليس بينها منازعة ولا مشاكسة ، قلنا إن عبدة الأصنام مختلفون منهم من يقول هذه الأصنام تماثيل الكواكب السبعة ، فهم في الحقيقة إنما يعبدون الكواكب السبعة ، ثم إن القوم يثبنون بين هذه الكواكب منازعة ومشاكسة ، ألا ترى أنهم يقولون زحل هو النحس الأعظم، والمشترى هو السعد الأعظم، ومهم من يقول هذه الاصنام تماثيل الارواح الفلكية ، والقائلون بهذا القول زعموا أن كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم يتعلق بروح من الارواح السماوية، وحينئذ يحصل بين تلك الارواح منازَعة ومشاكسة، وحينئذ يكون المثل مطابقاً ، ومنهم من يقول هذه الأصنام تماثيل الأشخاص من العلما. والزهاد الذين مصوا ، فهم يعبدون هذه التماثيل لتصير أولئك الأشخاص من العلما. والزهاد شفعاً. لهم عند الله ، والقائلون

وَالَّذِي جَآءً بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ مَ أُولَنَيِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَهُمْ مَالِسًا أُونَ

عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ لَيُكَفِّرَا لَلَهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمْلُواْ وَيَحْزِيَهُمْ أَكْيَسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيَجْزِيَهُمْ أَكْيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيَجْزِيَهُمْ أَكْيُسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

بهذا القول تزعم كل طائفة منهم أن المحق هو ذلك الرجل الذي هو على دينه ، وأن من سواه مبطل، وعلى هذا التقدير أيضاً ينطبق المثال ، فثبت أن هذا المثال مطابق للمقصود .

أما قوله تعمالي (هل يستويان مثلا) فالتقدير هل يستويان صفة ، فقوله (مثلا) نصب على التمييز، والمعنى هل تستوى صفتاها وحالتاها، وإنما اقتصر في التمييز على الواحد لبيــان الجنس وقرى، مثلين، ثم قال (الحدَّلة) والمعنى أنه لمنا بطل القول بإثبات الشركا. وَالْآلدَادَ، وَثَبِّت أَنه لا إله إلا هو الواحد الاحد الحق ، ثبت أنَّ الحمد له لا لغيره ، عمَّ قال بغده ("بلُّ أكثرهم لا يعلمون)أى لا يُعلمون أن الحدله لا لغيرة ، وأن المستحق للعبادة هُوَ الله لا غيرة ، وقيل المرَّاد أنه لما سبقت هذه الدلائل الظاهرة والبينات الباهرة ، قال الحد لله على حَصُول هذه البيانات وظهور هذه البينات، وإنكان أكثر الخلق لم يعرفوها ولم يقفوا عليها، ولما تمم الله هذه البيانات قال (إنك ميت وإنهم ميتون) والمراد أن هؤلاً. الأقوام وإن لم يلتفتوا إلى هذه ألذلائل القاهرة بسبب استيلاء الحرص والحسد عليهم في الدنيا ، قلا تبال يا محمد بهذا قانك ستموت وهم أيضاً سيموتون، ثم تحشرون يوم القيامة وتختصمون عند الله تعالى، والعادل الحق يحكم بينكم فيوصل إلى كل واحد ما هو حقه ، وحينئذ يتميز المحق من المبطل ، والصديق من الزنديق ، فهذا هو المقصود من الآية ، وقوله تعالى (إنك ميت وإنهم ميتون) أي إنك وإيام ، وإن كنتم أحيا. فإنك وإياهم في أعداد الموتى ، لأن كل ما هو آت آت ، ثم بين تعالى نُوعاً آخر من قبائح أفعالهم، وهو أنهم يكذبون ويضمون إليه أنهم يكذبون القائل الحق . أما أنهم يكذبون ، فهو أنهم أثبتوا لله ولداً وشركاء . وأما أنهم مصرون على تكذيب الصادقين ، فلأنهم يكذبون محمداً على بعد قيام الدلالة القاطعة على كونه صادقاً في ادعاء النبوة ، ثم أردفه بالوعيد فقال (أليس في جهنم مثوى للكافرين) ومن الناس من تمسك بهذه الآية في تكفير المخالف من أهل القبالة ، وذلك لأن المخالف في المسائل القطعية كلها يكون كاذباً في قوله ، ويكون مكذباً للمذهب الذي هو الحق، فوجب دخوله تحت هذا الوعيد .

قوله تعالى : ﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ، لهم ما يشامون عند رجم ذلك جزاء المحسنين ، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَ لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ

فَى لَهُ مِن مُضلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي آنتِقَامِ ﴿ ١

يعملون ، أليس الله بكاف عبده ، و يخوفونك بالذين من دونه ، ومن يضلل الله فما له من هاد ، ومن يمد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ﴾

اعلم أنه تمالى لما ذكر وعيد الكاذبين والمكذبين للصادقين ذكر عقيبه وعد الصادقين ووعد الصدقين ، ليكون الوعد مقروناً بالوعيد ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (والذي جاء بالصدق وصدق به) تقديره: والذي جاء بالصدق والذي صدق به ، وفيه قولان (الا ول) أن المراد شخص واحد فالذي جاء بالصدق محمد، والذي صدق به هو أبو بكر ، وهذا القول مروى عن على بن أبي طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين رضى الله عنهم (والثاني) أن المراد منه كل من جاء بالصدق ، فالذي جاء بالصدق الا نبياء ، والذي صدق به الا نباع ، واحتج القائلون بهذا القول بأن الذي جاء بالصدق جماعة وإلا لم يجز أن يقال (أولتك هم المتقون).

﴿ المسألة الثانية ﴾ أن الرسالة لا تتم إلا بأركان أربعة : المرسل والمرسل والرسالة والمرسل اليه ، والمقصود من الإرسال إقدام المرسل إليه على القبول والتصديق ، فأول شخص أتى بالتصديق هو الذي يتم به الإرسال ، وسمعت بعض القاصين من الذي يروى عن النبي بيالي أنه قال و دعوا أبا بكر فإنه من تتمة النبوة ﴾ .

واعلم أنا سوا. قلنا المراد بالذي صدق به شخص معين ، أو قلنا المراد منه كل من كان موصوفاً جذه الصفة ، فإن أبا بكر داخل فيه » .

(أما على التقدير الاثول) فدخول أبي بكر فيه ظاهر ، وذلك لا أن هذا يتناول أسبق الناس إلى التصديق ، وأجمعوا على أن الا سبق الا فضل إما أبو بكر وإما على ، وحمل هذا اللفظ على أبي بكر أولى ، لا أن علياً عليه السلام كان وقت البعثة صغيراً ، فكان كالولد الصغير الذي يكون في البيت ، ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قوة وشوكة . أما أبو بكر فإنه كان رجلا كبيراً في السن كبيراً في المنصب ، فإقدامه على التصديق يفيد مزيد قوة و شبوكة في الإسلام ، فكان حمل هذا اللفظ إلى أبي بكر أولى .

(وأما على التقدير الثانى) فهو أن يكون المرادكل من كان موصوفاً بهذه الصفة ، وعلى هذا التقدير يكون أبو بكر داخلا فيه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال صاحب الكشاف قرى. وصدق بالتخفيف أي صدق به الناس، ولم

يكذبهم يعنى أداه إليهم كما مزل عليه من غير تحريف، وقيل صار صادقاً به أى بسببه، لأن القرآن معجزة، والمعجزة تصديق من الحكيم الذى لا يفعل القبيح فيصير المدعى للرسالة صادفاً بسبب تلك المعجزة وقرى، وصدق

واعلم أنه تعالى أثبت للذى جا. بالصدق وصدق به أحكاماً كثيرة .

(فالحكم الأول) قوله (أولتك هم المتقون) وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان ، وكلما كان أحد الضدين أشرف وأكمل كان الصد الثانى أخسرو أرذل ، ولمساكان التوحيد أشرف الأسهاء كان الشرك أخس الآشياء ، والآتى بأحد الصدين يكون تاركا للصد الثانى ، فالآتى بالتوحيد الذى هو أفضل الآشياء يكون تاركا للشرك الذى هو أخس الآشياء وأرذلها ، فلهذا المعنى وصف المصدقين بكونهم متقين .

(الحكم الثانى) المصدة ين قوله تعالى (لهم ما يشا. ون عند رجم ذلك جزاء المحسنين)، وهذا الوعد يدخل فيه كلمايرغب المكلف فيه ، فان قيل لاشك أن البكال محبوب لذاته مرغوب فيه لذاته ، وأهل الجنة لاشك أنهم عقلا. فإذا شاهدوا الدرجات العالية التي هي للأنبياء وأكابر الأولياء عرفوا أنها خيرات عالية ودرجات كاملة ، والعلم بالشيء من حيث إنه كال ، وخير يوجب الميل إليه والرغبة فيه ، وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلك الدرجات لانفسهم فوجب حصولها لهم بحكم هذه الآية ، وأيضاً فان لم يحصل لهم ذلك المراد كابوا في الغصة ووحشة القلب ، وأجيب عنه بأن الله تعالى يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهل الآخرة ، وذلك يقتضي إني أجوالهم في الدنيا ، ومن الناس من تمسك بهذه الآية في أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة ، قالوا إن الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى لاشك أنهم داخلون تحت قوله تعالى يوم القيامة ، قالوا إن الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى لاشك أنهم داخلون تحت قوله فوجب أن يحصل له ذلك لقوله تعالى (لهم ما يشا.ون عند ربهم) فان قالوا لانسلم أن أهل الجنة فوجب أن يحصل له ذلك لقوله تعالى (لهم ما يشا.ون عند ربهم) فان قالوا لانسلم أن أهل الجنة مطلوبة لمكل أحد نظراً إلى هذا الاعتبار ، بل لو ثبت بالدليل كون هذا المطلوب عتنع الوجود لهينه فإنه يترك طلبه ، لا لأجل عدم المقتضي للطلب ، بل لقيام المانع وهو كونه ممتنماً في نفسه ، لهينه فإنه يترك طلبه ، لا لأجل عدم المقتضي للطلب ، بل لقيام المانع وهو كونه ممتنماً في نفسه ، فيت فايه يترك طلبه ، لا لأجل عدم المقتضي حصول كل ما أرادوه وشاءوه فوجب حصولها .

واعلم أن قوله (عند رجم) لا يفيد العندية بمعنى الجهة والمكان بل بمعنى الصمدية والإخلاص كما في قوله تعالى (عند مليك مقتدر) واعلم أن المعتزلة تمسكوا بقوله (وذلك جزاء المحسنين) على أن هذا الآجر مستحق لهم على إحسانهم في العبادة.

(الحكم الثالث) قوله تعالى (ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون) فقوله (لهم مايشا.ون عند ربهم) يدل على حصول الثواب على أكمل الوجوه

وقوله (ليكفر الله عنهم) يدل على سقوط العقاب عنهم على أكل الوجوه، فقيل المراد أنهم إذا صدقوا الآنبياء عليهم فيما أوتوا فان الله يكفر عنهم أسوأ أعمالهم وهو الكفر السابق على ذلك الإيمان، ويوصز إليهم أحسن أنواع الثواب، وقال مقاتل يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوى، واعلم أن مقاتلاكان شيخ المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر شيء من المعاصي مع الإيمان، كما لا ينفع شيء من الطاعات مع الكفر، واحتج بهذه الآية فقال إنها تدل على أن من صدق الآنبياء والرسل فانه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، ولا يجوز حمل هذا الآسوإ على الكفر السابق، لأن الظاهر من الآية يدل على أن التكفير إيما حصل في حال ما وصفهم الله بالتقوى وهو التقوى من الشرك، وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد منه الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان، فتكون هذه الآية تنصيصاً على أنه تعالى يكشر عنهم بعد إيمانهم أسوأ ما يأتون به وذلك هو السكبائر.

(الحكم الرابع) أنه جرت العادة أن المبطلين يخوفون المحقين بالتخويفات الكثيرة ، فحسم الله مادة هذه الشبهة بقوله تعالى (أليس الله بكاف عبده) وذكره بلفظ الاستفهام والمراد تقرير ذلك في النفوس والامركذلك ، لابه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات غنى عن كل الحاجات فهو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعها وإبدالها بالخيرات والراحات ، وهو ليس بخيلا ولا محتاجاً حتى يمنعه بخله وحاجته عن إعطاء ذلك المراد ، وإذا ثبت هذا كان الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليه كل المرادات ، فلهذا قال (أليس الله بكاف عبده) ولما ذكر الله المقدمة رتب عليها النتيجة المطلوبة فقال (ويخوفو بك بالذين من دونه) يعنى لما ثبت أن الله كاف عبده كان التخويف بغير الله عبئاً و باطلا ، قرأ أكثر القراء عبده بلفظ الواحد وهو اختيار أبى عبيدة لأنه قال له (ويخوفو نك) روى أن قريشاً قالت الذي عبده بلفظ الواحد وهو اختيار أبى عبيدة لأنه قال له (ويخوفو نك) روى أن قريشاً قالت الذي عبده بلفظ الواحد وهو اختيار أبى عبيدة لأنه قال له (ويخوفو نك) روى أن قريشاً قالت الذي المراد بالعباد الانبياء فإن نوحاً كفاه الغرق ، وإبراهيم النسار ، ويونس بالإنجاء بما وقع له ، فهو تعالى كافيك يامحمد كما كنى هؤلاء الرسل قبلك ، وقيل أمم الانبياء قصدوهم بالسوء لقوله تعالى (وهمت كل أمة برسولهم) وكفاهم الله شر من عاداهم .

واعلم أنه تعالى لما أطنب فى شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب ختم الكلام بخاتمة هى الفصل الحق فقال (ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل) يعنى هذا الفضل لاينفع والبينات إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق وقوله (أليس الله بعزيز ذى انتقام) تهديد للكفار.

واعلم أن أصحابنا يتمسكون فى مسألة خلق الا عمال و إرادة الكائنات بقوله (ومن يضلل الله فما له من هاد ، ومن يهد الله فماله من مضل) والمباحث فيه من الجانبين معلومة والمعتزلة يتمسكون وَلَين سَأَ لَتُهُمْ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَ عَيْمُ مَّا تَدْعُونَ

مِن دُونِ ٱللّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللّهُ بِضُرِ هَلْ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُسْكِلتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِي ٱللّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَّلُ ٱلْمُتُوكِّكُونَ ﴿ مَنْ عُلْلَ يَلْقُومِ هُنَّ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِي ٱللّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَّلُ ٱلْمُتُوكِّكُونَ ﴿ مَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ اللّهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُعْزِيهِ وَيَعْلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَلَيْلً فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَكَانِيتِكُمْ إِنِي عَلِي مَكَانِي مَكَانِي مَكَانِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَكَانُونَ لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَالْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ

على صحة مذهبهم فى هاتين المسألتين بقوله (أليس الله بعزيز ذى انتقام) ولوكان الخالق للكفر فيهم هو الله لكان الانتقام والتهديد غير لائق به .

قوله تعالى : ﴿ وَلَنْ سَأَلَتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمُواتُ وَالْأَرْضَ لِيقُولُ الله ، قَلَ أَفَراْ يَتُم مَاتَدَعُونُ مَنْ دُونَ الله إِنْ أَرَادُنَى الله بَضَرَ هَلَ هَنَ كَاشَفَاتُ ضَرَه ، أَوَارَادُنَى بَرَحَة هَلَ هَنَ مُسَكَّاتُ رَحْمَة . قَلَ حَسَى الله عليه يَوكُلُ المَتُوكُلُونَ ، قَلْ يَاقُومُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتُكُم إِنَى عَامَلُ فَسُوفَ تَعَلَّمُونَ ، مَن يَأْتَيْهُ عَذَابُ عَلَيْهُ عَذَابُ مَقِيمٌ ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما أطنب في وعيد المشركين وفي وعد الموحدين، عاد إلى إقامة الدليل على تزييف طريقة عبدة الاصنام، وبني هذا النزييف على أصلين:

وهو المراد بقوله (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) واعلم الحكيم الرحيم وهو المراد بقوله (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) واعلم أن من الناس من قال إن العلم بوجود الإله الفادر الحكيم الرحيم متفق عليه بين جمهور الخلائق لا تزاع بينهم فيه ، وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العلم فإن من تأمل في عجائب أحوال السموات والأرض وفي عجائب أحوال النبات والحيوان خاصة وفي عجائب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الحكم الغريبة والمصالح العجيبة ، علم أنه لابد من الاعتراف بالإله القادر الحكيم الرحيم .

(والأصل الثانى) أن هذه الأصنام لاقدرة لما على الخير والشر وهو المراد من قوله (قل أفرأيتم ماندعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هلهن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هلهن بمسكات رحمته) فثبت أنه لا بد من الإفرار بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم، و ثبت أن هذه الأصنام لاقدرة الها على الخير والشر، وإذا كان الامركذلك كانت عبادة الله كافية، وكان الاعتماد عليه كافياً وهو المراد من قوله (قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون) فإذا ثبت هذا الأصل لم يلتفت العاقل

إِنَّا أَنْ لَنَ عَلَيْكَ الْكِتَنَبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَيْ اَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَ اللَّهُ يَتُوفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي فَا لَمْ اللَّهُ يَتُوفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي فَا لَمْ اللَّهُ يَتُوفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ اللَّهُ يَتُوفَى اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَنْحَرَى إِلَّةَ أَجَلِ لَمْ اللَّهُ عَنْ فِي مَنَامِهَ فَي مُنامِها اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَنْحَرَى إِلَّةَ أَجَلِ مُسَمّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَسْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكّرُونَ فَي أَمِ النَّهُ فَا مِن دُونِ اللّهِ شَفّعَا وَ لَا يَعْقِلُونَ فَي قُلُ لِللّهِ الشّفَاعَةُ مُن اللّهِ اللّهِ اللّهَ الشّفَاعَةُ مُن اللّهِ اللّهَ الشّفَاعَةُ مُن اللّهِ اللّهِ اللّهَ الشّفَاعَةُ مُن اللّهِ السّمَواتِ وَالْأَرْضَ مُمّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿

إلى تخويف المشركين فكان المقصود من هذه الآية هو التنبيه على الجواب عما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية وهوقوله تعالى (ويخوفونك بالذين من دونه) وقرى (كاشفات ضره، وبمسكات رحمته) بالتنوين على الأصل وبالإضافة للتخفيف، فإن قيل كيف قوله (كاشفات) و (بمسكات) على التأنيث بعد قوله (ويخوفونك بالذين من دونه) ؟ قلنا المقصود التنبيه على كمال ضعفها فإن الآنو ثة مظنة الضعف ولانهم كانوا يصفونها بالتأنيث ويقولون اللات والعزى ومناة، ولما أورد الله عليهم هذه الحجة التي لا دفع لها قال بعده على وجه التهديد (قل ياقوم اعملوا على مكانتكم) أى أنتم تعتقدون فى أنفسكم أنكم في نهاية القوة والشدة فاجتهدوا فى أنو اع مكركم وكيدكم، فإنى عامل أيضاً فى تقرير دينى (فسوف تعلمون) أن العذاب والحزى يصيبنى أو يصيبكم والمقصود منه التخويف.

قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَنزِلْنَا عَلَيْكُ الْكُتَابِ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فِن اهتدى فَلْنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَ فَإِنْمَا يَضَلَى عَلَيْهِمْ بُوكِيلٍ ، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لوكانوا لا يملكون شيئاً و لا يعقلون ، قلله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والارض ثم إليه ترجعون ﴾ في الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن النبي عَيَّالِيَّةِ كان يعظم عليه إصرارهم على الكفركما قال (فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) فلما أطنب الله تعالى فى هذه الآية فى فساد مذاهب المشركين تارة بالدلائل والبينات و تارة بضرب الأمثال و تارة بذكر الوعد والوعيد أردفه بكلام يزيل

ذلك الخوف العظيم عن قلب الرسول عليه فقال (إنا أبزلنا عليك الكتاب) الكمامل الشريف لنفع الناس و لاهتدائهم به وجعلنا إبزاله مقروناً بالحق وهو المعجز الذَّى يدل على أنه من عند الله فمن اهتدى فنفعه يعود إليه ، ومن ضل فضير ضلاله يعود إليه (وما أنت عليهم نوكيل) والمعنى أنك لست مأموراً بأن تحملهم غلى الإيمان على سبيل القهر بل القبول وعدمه مفوض إليهم، وذلك التسلية الرسول في إصرارهم على الكفر ، ثم بين تعالى أن الهداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى ، وذلك لأن الهداية تشبه الحياة واليقظة والصلال يشبه الموت والنوم ، وكما أن الحياة واليقظة وكذلك الموت والنوم لا يحصلان إلا بتخليق الله عز وجل وإيجاده فسكذلك الهداية والصلال لايحصلان إلا من الله تعالى ، و من عرف هذه الدقيقة فقد عرف سرالله تُعَالَى في القُدْر ، ومن عرف سر الله فى القدر هانت عليه المصائب ، فيصيرالتنبيه على هذه الدقيقة سبباً لزوال ذلك الحزن عن قلب الرسول يصلى الله عليه وسلم فهذا وجه النظم في الآية ، وقيل نظم الآية أنه تعالى ذكر حجة أخرى في إثبات أنه الإله العالم ليدل على أنه بالعبادة أحق من هذه الأصنام . ﴿ المسألة الثانية ﴾ المقصود من الآية أنه تعالى يتوفى الأنفس عند الموت وعنْدُ النومُ إلا أنه يمسك الأنفس التي قضي عليها الموت ويرسل الآخرى وهي النائمة إلى أجل مسمى أى إلى وقت ضربه لموتها فقوله تعالى (الله يتوفى الأنفس حين موتها) يعني أنه تعالى يتوفي إلانفس التي يتوفاها عند الموت يمسكها و لا يردها إلى البدن وقوله (ويرسل الآخرى إلى أجل مسمى) يعنى أن النفس التي يتوفاها عند النوم يردها إلى البدن عند اليقظة و تبتي هذه الحالة إلى أجل مسمى ، وذلك الأجل هو وقت الموت فهذا تفسير لفظ الآبة وهي مطابقة للجقيقة ، ولكن لابد فيه من مزيد بيان ، فنقول النفس الإنسانية عبارة عن جو هرمشرق روحاني إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه في جميع الاعضاء وهو الحياة ، فنقول إنه في وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا البدن وعن باطنه ودلك هو الموت ، وأما في وقت النوم فإنه ينقطع ضوؤه عن ظاهرالبدن من بعض الوجوه و لا ينقطع ضوؤه عن باطن البدن ، فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد إلاأن الموت انقطاع تام كامل والنوم انقطاع ناقص من بمض الوجوه ، و إذا ثبت هذا ظهر أن القادر العـــالم الحــكيم در تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه (أحدها) أن يقع ضو. النفس على جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه وذلك اليقظة (وثانيها) أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم (وثالثها) أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية وهو المرت فثبت أن المرت والنوم يشتركان في كون كلواحد منهما توفياً للنفس، ثم يمتازأحدهما عن الآخر بخواص معينة في صفات معينة ، ومثل هذا التدبير العجيب لا يمكن صدوره إلا عن القادر العليم الحكيم، وهو المراد من قوله (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) ويحتمل أن يكون المراد مهذا أن الدليل يدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إلهاً موصوفاً مهذه القدرة ومهذه الحكمة

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الثَمَأَزَّتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِا لَآخِرَةً وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ * إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَي قُلِ اللَّهُ مَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنْتَ تَحْكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَيَ

وأن لايعبد الأوثان التي هي جمادات لا شعور لها ولا إدراك ، واعلم أن الكفار أوردوا.على هذا الكلام سؤالًا ، فقالوا نحن لانعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها آلهة تضر وتنفع وإنما نعبدها لأجل أنها تما ثيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين ، فنحن نعبدها لآجل أنَّ يصير أولئك الا كابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأنقال (أم اتخذوا من دون الله شفعاء ، قل أولو كانو ا لاعلكون شيئاً ولا يعقلون) وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بتلك الشفاءة منُّ هذه الأصنام أومن أولئك العلما. والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لها (والأول) باطل لآن هذه الجمادات وهي الاصنام لا تملك شيئاً ولا تعقل شيئا فكيف يعقل صدور الشفاعة عنها (والثانى)باطللان في يوم القيامة لايملك أحد شيئاً ولايقدر أحدعلى الشفاعة إلابإذن الله ، فيكون الشفيع في الحقيقة هوالله الذي يأذن في تلك الشفاعة ، فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى (قل لله الشفاعة جميعاً) ثم بين أنه لاملك لأحد غير الله بقوله (له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون) ومنهم من تمسك في نني الشفاعة مطلقاً بقوله تعالى (قل لله الشفاعه جميعاً) وهذا ضعيف لأنا نسلم أنه سبحاله مالم يأذن في الشفاعة لم يقدر أحد على الشفاعة ، فان قيل قوله (الله يتوفى الأنفس حين موتها) فيه سؤال لأن هذا يدل على أن المتوفى هو الله فقط ، و تأكد هذا بقوله (الذي خلق الموت والحياة) و بقوله (ربي الذي يحيى ويميت) وبقوله (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم) ثم إن الله تعالى قال في آية أحرى (قل يتوفاكم ملك الموت) وقال في آية ثالثة (حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتــه رسلنا)وجوابه أن المتوفى في الحقيقة هو الله ، إلا أنه تعالى فوض في عالم الأسبابكل نوع من أنواع الاعمال إلى ملك من الملائكة ، ففوض قبض الارواح إلى ملك الموت وهو رئيس وتحته أتباع وخدم فأضيف التوفي في هذه الآية إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية ، وفي الآية الثانية إلى ملك الموت لا نه هو الرئيس في هذا العمل وإلى سائر الملائكة لا نهم هم الاتباع لملك الموت والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ذَكُرُ اللَّهُ وَحَدُهُ اشْمَازَتَ قَلُوبِ الذِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةَ وَإِذَا ذَكُرُ الذِّينَ من دونه إذا هم يستبشرون ، قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لِآفْتَدُوْا بِهِ عِمِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَبَدَا لَحُهُم مِنَ اللّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ وَبَدَا لَحُهُم مِنَ اللّهِ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِ عُونَ ﴿ وَمَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِ عُونَ ﴿ وَمَا لَا مَا كُلُواْ بِهِ يَسْتَهْزِ عُونَ ﴿ وَمَا لَا مَا كُلُواْ بِهِ يَسْتَهْزِ عُونَ ﴿ وَمَا لَا مُعَالِمُ اللّهِ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِ عُونَ ﴿ وَمَا لَا مَا مَا كُلُواْ بِهِ يَسْتَهْزِ عُونَ ﴿ وَمَا لَا مَا كُلُواْ فِي إِلَيْهِ لَهُ مَا كُلُواْ فِي إِلَيْ لَهُ مَا كُلُواْ فِي إِلَيْهِ مَا لَهُ مَا كُلُواْ فِي إِلَيْهُ لَهُ مَا كُلُواْ فِي إِلَهُ مِنْ اللّهِ مَا لَهُ مَا كُلُوا اللّهِ مَا لَا مُعَلّمُ مَا كُلُوا فِي اللّهُ مَا لَا مُعَلّمُ اللّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَوْ مَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا مُلَوْلُوا لَهُ مَا لَا مُلْهُ مُنْ إِلّهُ فَا لَوْلَا لِهُ مِنْ اللّهُ مَا كُلُوا لَهُ مُعَلّمُ مَا لَهُ لَهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مَا لَا مُعُونُ اللّهُ مَا لَوْلَ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا لَا مُعَلّمُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا مُعَلّمُ مُنْ اللّهُ مَا لَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ لَهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ لِلْمُ لَا مُنْ إِلَيْ اللّهُ لَا لَا مُنْ إِلَا لَا مُلْمُونُ اللّهُ فَا لَا مُعْلَى مُنْ اللّهُ لَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَالْمُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَالْمُوا لِلْمُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَالْمُوا لَا مُعَلّمُ لَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَا مُنْ اللّهُ مُوا لَا مُعْلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ لِلّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ لَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُ

بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جميعاً ومثله معه الافتدوا. به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ، وبدالهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ .

اعلم أن هذا نوع آخر من الأعمال القبيحة للمشركين . وهو أنك إذا ذكرت الله وحده تقول لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، ظهرت آثار النفرة من وجوههم وقلوبهم ، وإذا ذكرت الأصنام والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوبهم وصدورهم، وذلك يدل على الجهل والحاقة ، لأن ذكرالله رأس السعادات وعنوان الخيرات ، وأما ذكر الأصنام التي هني الجمادات الحسيسة ، فهو رأس الجهالات والحاقات ، فنفرتهم عن ذكر الله وحده واستبشارهم بذكر .هذه الاصنام من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ والحق الشديد ، قال صاحب الكشاف وقد يقابل الاستبشار والاشمئزاز إذكل واحد منهما غاية في بابه لأن الاستبشار أن يمتلي. قلبُه سِرويراً يُحتى يظهر أثرذلك السرورفي بشرة وجهه ويتملل ، والاشمئزاز أن يعظمَ غييروغيظه فينقبض الروح إلى داخل القلب فيبقى في أديم الوجه أثر الغبرة والظلمة الارضية ، و لما حكى عنهم هذا الامرالعجيب الذي تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين (أحدهما) أنه ذكر الدعاء العظيم ، فوصفه أولا بالقدرة التامة وهي قوله (قل اللهم فاطر السموات والأرض) وثانياً بالعلم الكَّامل وهو قوله تعالى عالم الغيب والشهادة ، و إنمــا قدم ذكر القدرة على ذكر العلم الآن العلم بكونه تعالى قادراً متقدم على العلم بكونه عالماً ، ولما ذكر هذا الدعاء قال (أنت تحكم بين عبادك فيها كاموا فيه يختلفون) يعني أن نفرتهم عن التوحيد وفرحهم عند سماع الشرك أمرمعلوم الفساد ببديمة العقل. ومع ذلك ، القوم قد أصروا عليه ، فلا يقدر أحد على إزالتهم عن هذا الاعتقاد الفاسية والمناهب الباطل إلا أنت . عن أبي سلمة قال : سألت عائشة بم كان يفتتح رسول الله باللي صلاته بالليل ؟ قالت دكان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرضعالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما أختلف فيه من الحق بإذنك وانك لتهدى من تُشاء إلى صراط مستقيم.

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل ذكر فى وعيدهم أشياء (أولها) أن هؤلاء

فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوْلَنَهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِثَمَّ أُوتِيتُهُ عَلَى
عِلْمِ بَلْ هِى فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا
عِلْمِ بَلْ هِى فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا
أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَي فَأَصَابَهُمْ سَيْعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ
هَذَوُلاَ وِ سَيْصِيبُهُمْ سَيْعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم يِمُعْجِزِينَ ﴿ قَالَ لَا يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهُ يَبْسُطُ
هَذَوُلاَ وِ سَيْصِيبُهُمْ سَيْعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم يِمُعْجِزِينَ ﴿ قَا أُولَا يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهُ يَبْسُطُ
الزِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَئِتٍ لِقَوْمِ يُقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ قَالِلُهُ لَا يَتِ لِنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

الكفار لو ملكوا كل مافى الأرض من الا موال و ملكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لانفسهم من ذلك العذاب الشديد (وثانيها) قوله تعالى (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) أى ظهرت لهم أنواع من العقاب لم تكرى فى حسابهم ، وكما أنه مالين صفة الثواب فى الجنة «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فكذلك فى العقاب حصل مثله وهو قوله (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون و (ثالثها) قوله تعالى (وبدا لهم سيئات ما كسبوا) ومعناه ظهرت لهم آثار تلك السيئات التى اكتسبوها أى ظهرت لهم أنواع من العقاب آثار تلك السيئات التى اكتسبوها أى ظهرت لهم أنواع من العقاب آثار تلك السيئات التى اكتسبوها من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستهزئون به ، فنبه تعالى بهذه الوجوه على عظم عقابهم .

قوله تعالى : ﴿ فَاذَا مَسَ الْانْسَانَ ضَرَ دَعَانًا ، ثَمَ إِذَا خُولْنَاهُ نَعْمَةٌ مَنَا قَالَ إِنِمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عَلَم بل هى فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ، فأصابهم سيئات ماكسبوا ، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ماكسبوا وماهم بمعجزين ، أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴾ .

اعلم أن هذا حكاية طريقة أخرى من طرائقهم الفاسدة ، وذلك لأنهم عند الوقوع فى الضر الذى هو الفقر والمرض يفزعون إلى الله تعالى ، ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منه ، ثم إنه تعالى إذا خولهم النعمة ، وهى إما السعة في المال أو العافية فى النفس ، زعم أنه إنما حصل ذلك بكسبه وبسبب جهده و جده ، فإن كان مالا قال إنما حصل بكسبى ، وإن كان صحة قال إنما حصل ذلك بسبب العلاج الفلانى ، وهذا تناقض عظيم ، لأنه كان فى حال العجز والحاجة أضاف السكا

إلى الله ، وفى حال السلامة والصحة قطعه عن الله ، وأسنده إلى كسب نفسه ، وهذا تناقض قبيح ، فبين تعالى قبح طريقتهم فيها هم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة فصيحة ، فقال (بل هى فتنة) يعنى النعمة التى خولها هذا الكافر فتنة ، لأن عند حصولها يجب الشكر، وعند فو انها يجب الصبر ، ومن هذا حاله يوصف بأنه فتنة من حيث يختبر عنده حال من أوتى النعمة ، كما يقال فتنت الذهب بالنار ، إذا عرضته على النار لتعرف خلاصته .

ثم قال تعالى (ولكن أكثرهم لا يعلمون) والمعنى ما قدمنا أن هذا التخويل إنما كان لا ل الإختبار . وبق في الآية أبحاث نذكرها في معرض السؤال والجواب.

(السؤال الأول) ما السبب في عطف هذه الآية بالفاء همنا، وعطف مثلها في أول السورة بالواو؟ (والجواب) أنه تعالى حكى عهم قبل هذه الآية أنهم يشمئزون من سماع التوجيد ويستيشرون بسماع ذكر الشركاء، ثم ذكر بفاء التعقيب أنهم إذا وقعوا في الضروالبلاء والتجأوا إلى الله تعالى وحده، كان الفعل الأول مناقضاً للفعل الثانى، فذكر فاء التعقيب ليدل على أنهم واقعون في المناقضة الصريحة في الحال، وأنه ليس بين الأول والثانى فاصل مع أن كل واحد منهما مناقض للثانى، فهذا هو الفائدة في ذكر فاء التعقيب ههنا. فأما الآية الأولى فليس المقصود منها بيان وقوعهم في التناقض في الحال، فلا جرم ذكر الله بحرف الواو لا بحرف الفاء.

﴿ السؤال الثانى ﴾ ما معنى التخويل؟ (الجواب) التخويلهو التفضل، يعنى نحن نتفضل عليه وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق.

(السؤال الثالث) ما المراد من قوله (الأعما أو تيته على علم)؟ (اللجواب) يحتمل أن يكون المراد، إنما أو تيته على علم الله بكونى مستحقاً لذلك، ويحتمل أن يكون المراد، إنما أو تيته على علم يكونى مستحقاً له ، ويحتمل أن يكون المراد، إنما أو تيته على علم الأجل ذلك العلم قدرت على اكتسابه مثل أن يكون مريضاً فيعالج نفسه ، فيقول إنما وجدت الصحة لعلى بكيفية العلاج، وإنما وجدت المال لعلى بكيفية الكسب .

﴿ السؤال الرابع ﴾ النعمة مؤنثة ، والضمير فى قوله (أوتيته) عائد على النعمة ، فعد مير التذكير كيف عاد إلى المؤنث ، بل قال بعده (بل هى فتنة) فجعل الضمير مؤنثاً فما السبب فيه ؟ (والجواب) أن التقدير حتى إذا خولناه شيئاً من النعمة ، فلفظ النعمة مؤنث ومعناه مذكر ، فلا جرم جاز الإمران .

قوله تمالى : ﴿ قد قالها الذين من قبلهم ﴾ فما أغنى عنهم الضمير فى قالها راجع إلى قوله (إنما أو تيته على علم عندى) لانها كلمة أو جملة من المقول (والذين من قبلهم) هم قارون وقومه حيث قال (إنما أو تيته على علم) عندى وقومه راضون به فكا نهم قالوها ؛ ويجوز أيضاً أن يكون فى الأمم الخالية قاتلون مثلها .

ثم قال تعالى (ف أغنى عنهم ماكانوا يكسبون) أى ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الساطل والقول الفاسد الذى اكتسبوه من عذاب الله شيئاً بل أصابهم سيئات ماكسبوا، ولما بين فى في أولئك المتقدمين أنهم أصابهم سيئات ماكسبوا أى عذاب عقائدهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة قال (وماهم بمعجزين) أى لا يعجزونني في الدنيا والآخرة.

ثم قال تعالى (أو لم يعلموا أن اقه يبسط الرزق لمن يشاه ويقدر) يعنى: أو لم يعلموا أن الله تعالى هو الذى يبسط الرزق لمن يشاه تارة ، ويقبض تارة أنجرى ، وقوله (ويقدر) أى ويقتر ويضيق ، والدليل عليه أنا نرى الناس مختلفين في سعة الرزق وضيقه ، ولابد له من سبب ، وذلك السبب ليس هوعقل الرجل وجهله ، لانا نرى العاقل القادر في أشد الضيق ، ونرى الجاهل المريض الضعيف في أعظم السعة ، وليس ذلك أيضاً لا جل الطبائع والانجم والافلاك لان في الساعة التي ولد فيها ذلك الملك الكبير والسلطان القاهر ، قد ولد فيه أيضاً عالم من الناس وعالم من الحيوانات غير الإنسان ، ويولد أيضاً في تلك الساعة عالم من النبات ، فلما شاهدنا حدوث هذه الاشياء الكثيرة في تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة في السعادة والشقاوة ، علمنا أنه ليس المؤثر في السعادة والشقاوة هو الطالع ، ولما بطلت هذه الأقسام ، علمنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه ، وصح بهذا البرهان العقلي القاطع على صحة قوله تعالى (أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) . قال الشاعر :

فلا السعد يقضى به المشترى ولا النحس يقضى علينا زحل ولكنه حكم رب السما . وقاضى القضاة تعالى وجل تم بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للأمام الفخر الرازى رحمه الله تعالى ويتلوه الجزء السابع والعشرون وأوله تفسيرةوله تعالى:

﴿ قُلُ يَاعِبَادَى الَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَى أَنْفُسُهُم لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةُ اللَّهُ ﴾

History of the state of the sta

as provided the second second

فوشني

الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي

مفحة	صفحة
۲۲ قوله تعالى (إن الذين يتلون كتاب	٢ ســورة فاطر
الله) الآيات	قوله تعالى (الحمد لله فاطر السموات)
۲۶ « (إنالله بعباده لخبير بصير) «	الآيات
۲۶ ، ﴿ (جناتعدن يدخلونها) الآية	ه د (إن الشيطان لكم عدو) «
۲۷ (وقالوا الحمد لله) الآيات	٦ ﴿ ﴿ (أَفْنَ زَيْنَ لِهُ سُوءَ عَمَلُهُ) الآية
۲۸ « « (والذين كفروا لهم نارجهنم)	 (والله الذي أرسل الريّاح)
الآية	٧ « ﴿ (من كان يريد العزة) «
۲۹ د د (وهم يصطرخون فيها) د	۹ (والله خلفکم من تراب) (
۳۰ ه (او لم نعمرکم ما یتذکر	۱۰ « ﴿ (وما يستوى البحران) ﴿
فیهٔ من تذکر) ه	١١ . (يولج الليــل فى النهار) .
۳۱ 🔹 د (هوالذىجعلكم خلائف	۱۲ ﴿ ﴿ (إِنْ تَدْعُومُ لَا يَسْمِعُونَ
في الأرضُ) الآيات	دعاءكم) (
۲۲ 🔹 ﴿ (إِنَّ اللَّهُ يُمسَكُ السَّمُواتِ	۱۳ ((ياأيها الناس أنتم الفقراء) (
والأرض) الآية	١٤ ((إن يشأ يذمبكم) الآيات
۲۳ د د (وأقسمواباللهجهدأيمانكم)	١٥ ﴿ ﴿ (إَيَمَاتُنْدُرَالَدْينِ يَخْشُونُ رَبِّهُمُ)
الآيات	الآية
٣٥ ﴿ ﴿ (فَهُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنْتَ	۱۹ و د (وما پستوی الاعمی
الأولين) الآية	والبصير) الآيات
٣٦ ﴿ ﴿ (أُولَمْ يُسْيِرُوا فِي الْأَرْضِ) ﴿	۱۸ « « (إنالة يسمع من يشاء) «
٣٧ ٪ ٪ (ولو يؤاخذ الله الناس	۱۹ 😮 « (ثمأخذتالذين كفروا) 🦿
بما کسبوا) و	۲۰ 🔹 (ومنالجبال جدد بیض
۲۹ ســورة يس	وحمر) (
د (يسوالقرآنالحكيم)	۲۱ د د (إنما يخشي الله من عباده
٤٠ . ﴿ ﴿ إِنْكُ لَمْنَ الْمُرْسَلَمِينَ ﴾	العلماء) الآية

منحة	صفحة
۷۱ قوله تعالى (والشمستجرىلمستقرلها)	٤١ قوله تعالى (على صراط مستقيم)
121	۲۶ « « (تعزيل العزيز الرحيم) الآية
۷۲ « ﴿ (والقمر قدرناه منازل) ﴿	۴۶ ((لقد حق القول) «
٧٣ . (لا الشمس ينبغي لها أن	٤٤ ﴿ ﴿ إِنَا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقُهُم ﴾ ﴿
تدرك القمر) د	ه ٤ ۾ (وجعلنا من بين أيديهم) «
۷۸ د د (وآیة لحمأناحملناً ذریتهم) د	۶۶ ، (وسوا، عليهم أأنذرتهم) «
٨١ ﴿ ﴿ ﴿ وَخَلَقْنَا لِهُمْ مِنْ مِثْلُهُ ﴾ الآيات	۷۷ . ((ایما تندرمن اتبع الذکر) ه
۸۲ د د (وإذا قيــــل لهم اتقوا	٤٩ د (إنا نحن نحيي الموتى) د
ما بين أيديكم) الآية	٥٠ ، ﴿ ﴿ ﴿ وَاصْرِبِهُمْ مُثَلَّا أَصِحَابِ
۸۲ د د (وجا تأتیسم من آیة) د	القرية)
٨٤ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا ﴾ ﴿	١٥ ((إذ أرسلنا إليهم اثنين) الآية
۸٦ 😮 د (ويټولون متي مذا الوعد) د	٢٥ (و (قالوا ماأتم إلابشر) الآيات
۸۷ د د (فلايستطيمون توصية) الآيات	٥٣ ﴿ ﴿ (وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ) ﴿
۸۹ 🔹 🤻 (قالوا ياو يلنا من بعثنا) الآية	 ٤٥ و وجامن أقصى المدينة) الآية
٩٠ . ﴿ (إِنْ كَانَتِ الْإَصْبِحَةِ) ﴿	ه د د (اتبعوامن\ايسألكمأجراً)د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د
« « (فاليوم لا تظلم نفس) «	۷ه ((أأتخذ من دونه آلهة)
٩١ . (إن أصحاب الجنة) الآيات	۸۵ د د (إن يردن الرحمن بسر) د
ع و (سلام قولا من رب) الآية	٠٥ ((إنى إذاً لني ضلال) الآيات
ه و د (وامتازوا اليـــوم) د	٦٠ (و (قبل ادخـــل الجنة) و
٩٦ ﴿ ﴿ (أَلَمْأُعِدُ إِلَيْكُمْ يَا بَتَّى آدم) ﴿	٣١ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰقُومُهُ ﴾ الآية
۹۹ (وأن اعدونه) د	۲۲ ((إن كانت إلا صيحة
١٠٠ (ولقدأضل منكم جبلا) الآيات	واحدة) الآيات
۱۰۱ ((إصلوها اليوم بماكنتم	۶۶ (د (ألم يرواكم أهلكنا) _{ها} د
تكفرون) الآيات	و (وآية لهم الآرض الميتة) د از از از ال
۱۰۲ « ﴿ (ولو نشاء لطمسنا على	۸۶ (سبحان الذی خلق
أعينهم) (الأزواج) الآية
۱۰۳ (وین نعمره نشکسه فی	٦٩ ﴿ ﴿ (وآية لهم الليل نسلخ منه
الحلق) الآية	النهار) «

صفحة

بة	~	<u>.</u>	o
١		ç	

١٦٣ قوله تعالى (وإن يونس) الآيات (فاستفتهم ألربك البنات) > 177 ١٦٩ ﴿ ﴿ (فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبِيدُونَ ﴾ ﴿ ۱۷۱ د (ولقيد سبقت کلتنا) د ١٧٤ سـورة (صوالقرآن) ١٧٦ قوله تعالى (وعجبوا أنجاءهم ذكر) ﴿ (أأنزل عليه الذكر)) 1V9 < (كذبت قبلهم قومنوح) « > 141 د (وقالوا ربنا عجل لنا) د > 144 (أنا سخرنا الجبال معه) الآية > 140 « (والطير محشورة) « > 1A7 (وآنیناه الحکة) > 'AV (وهلأتاكنبأ الخصم) الآيات » 1AA (یاداودإناجملناكخلیفة) > 144 ۲۰۳ « « (ووهبنا لداود سليمان) « (ولقد فتنا سلمان) 3 Y.V ۲۱۱ د د (واذکر عبدناً أيوب) د (واذكرعبادنا إبراهم) . > 117 د (مذا ذكر وإن للنقين) د > 114 و (مندا وإن للطاغين) و > KY . « (قل إنما أنا منذر) « > YTT (إذ قال ربك لللائكة) و > YY7 « (قلماأسألكمعليه من أجر) « D TT0 ۲۲۷ - تفسیر سورة الزمر قوله تعالى (تنزيل الكتاب من الله) و ۲٤٣ « (خلق السموات والأرض) « ۲٤٨ د د (وإذا مس الإنسان ضر دعاربه) د

١٠٤ قوله تعالى (وما علمناه الشعر) الآية ١٠٥ (لينذر من كان حياً) (١٠٦ ﴿ ﴿ (أُولُمْ بِرُوا أَنَا خَلَقْنَالُهُمُ ﴾ الْآيات ۱۰۷ د (واتخذوامن دون الله آلهة) د ۱۰۸ ﴿ ﴿ (وضرب لنا مثلا) ﴿ « (الذي جعل لـكم من > 11. الشجر الأخضر) و د (فسيحان الذي بيـده > 117 ملكوت كل شي.) الآية سيورة الصافات 118 (والصافات صفاً) الآيات (إنا زينا السهاء الدنيا) D 114 و (فاستفتهماهم أشدخلقاً) و > 178 د (بل عجبت ویسخرون) د > 177 (وإذاذكروالايذكرون) 3 17V و (فانما هيزجرة واحدة) و > 179 د (احشروا الذين ظلموا) د > 171 د (وقفوهم إنهم مسئولون) د D 177 ۱۳٦ ((أولئك لهم رزق معلوم) و ١٢٨ ﴿ ﴿ (قَالَ قَاتُلُ مَهُم) (أذلك خير نزلا) > 18. « (ولقد نادانا نوح) « D 128 (وإن منشيعته لإبراهيم) > 150 « (قالأتعبدون ماتنحتون) « > 184 « (فلما بلغمعه السعى قال) « > 107 ﴿ (ولقد مننا على موسى) ﴿ D 109 > 17. > 17Y

٢٦١ ما يتعلق بأبواب التكاليف ٢٦٢ قوله تعالى (أولئك الذين هذاهم الله) ٢٦٢ الاحتجاج في مسألة الهدى والضلال

الكاز

قوله تعالى (لكن الذن اتقوا ربهم) « (تجرى من تحتها الأنهار) ٢٦٤ ﴿ ﴿ (أَلَمْ تَرَأَنَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِن السياء ماء)

(أفنحقعليه كلمة العذاب)

احتج القاضى بأن النبي لا يشفع لأهل

٢٦٥ و و (أفن شرح الله صدره للاسلام) تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على الطاعة

٢٦٦ قوله تعالى (فويل القاسية قلوبهم) و و الألابلة كراقة تطمئن القلوب) ٧٦٧ ٥ (الله نزل أحسن الحديث)

٢٦٨ حسن الحديث باللفظ و المعنى الإعان بالله ، صفات القرآن ٢٦٩ الافعال أروّاح أو أجسام أحوال العالم الاعلى

شرح أحوال العالم الأسفل ٧٧٠ شرح أحكام الله وتكاليفه علما الله علمالاختلاق

التكاليف الحاصلة في أعمال الجواح على الفقه ، معرفة أسهاء الله بيان الأحوال المشرة في الأيمان الإقرار بالملاثكة

۲۵۱ قوله تمالی (قل یاعبای الذین آمنو ا اتقوا ربكم) الآيات ر (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة)

٢٥٣ ماهية الصعر

تسمية المنافع التي وعد الله بها عباده مالاجر

وصف الإجر بأنه بغير حساب

٢٥٤ صفات الثواب الثلاث

أمر الرسول بأن يذكر للناس (قل إن أمرت أن أعدالله مخلصاً له الدين)

الأمر بعبادة الله

بيان أنه ليس من الملوك الجبارة

٢٥٥ التنبيه على أنه رسول الله

المرتب علىالمعصية ليسحصول العقاب بل الخوف منه)

٢٥٦ بيان الحياة وبيان العقل وما هو؟

۲۵۷ قوله تمالي (ذلك الذين يخوف الله به عباده ، والذين اجتنبوا

الطاغوث)

٢٥٨ بيان المراد من الطاغوت

٢٥٩ حوادث العالم الاعلى والاسفل

۲۲۰ قوله تعالى (لهم البشرى)

(فبشرعباد الذين يستمعون) ٢٦١ وجوب النظر والاستدلال

الطريق إلى تصحيح المذاهب

صفحة

٢٧١ معرفة الكتب والقرآن معرفة الرسل معرفة المماد والبعث والقيامة

كون القرآن متشابها

۲۷۲ كون القرآن مثاني

كون القلوب تقشعر منه

معنى القشعريرة

۲۷۳ معنی لین الجلود والقلوب

٢٧٤ لم قال إلى ذكر الله ، ولم يقل إلى رحمة

لم قال في جانب الخوف قشعريرة الجلود، وفيجأنب الرجاء لين الجلود والقلوب؟

قوله تعالى (ذلك هدى الله يهـــدى به 🕆 من يشاء)

۲۷۶ قوله تعالى (أفن يتتي بوجهه ســوـ العذاب يوم القيامة)

﴿ ﴿ وَقِيلَ لَلْظُالِمِينَ ذُوقُوا ماكنتم تكسبون)

د د (ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون)

الاحتجاج على حدوث القرآن بهذه

٢٧٦ وصف القرآن بكونه قرآناً متلوأعربياً بيان الفرق بين يتذكرون ويتقون قوله تعالى (ضرب الله مثلا رجلافيه شركا. متشاكسون)

۲۷۷ معنی متشاکسون

صفحة

٧٧٧ معنى قوله تعالى (سلماً لرجل) تقدير الكلام اضرب مثلا لقومك ۲۷۸ قوله تعالى (هل يستويان مثلا)

(إنك ميت وإنهم ميتون)

د د (أليس في جهنم مثوى للـكافرين)

قول الله (والذي جاء بالصدق وصدق به) الآيات

٢٧٩ بيان المرادمن (الذي جاء بالصدق) الخ أركان الرسالة أربعة

٢٨٠ قوله تعالى (أولئك هم المتقون)

و (لمم مأيشا ونعندرمم)

« « (ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملواويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانو ايعملون)

٢٨١ قوله تعالى (أليس الله بكاف عيده)

« « (ومن يضلل الله فما له من هاد)

۲۸۲ ﴿ ﴿ وَلَئْنَ سَأَلَتُهُمْ مِنْ خَلَقَ السموات والارضليقولن

۲۸۲ المشركون يقرون بوحود الله الاصنام لاقدرة لهاعلى الحيروالشر ۲۸۳ قوله تعالى (قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله) .

د (قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون)

و (هل هن كاشفات ضره)

صفحة

٢٨٣ قوله تعالى (إنا أنزلنا عليك الكتاب مالحق)

(وما أنت عليم بوكيل)

د د (الله يتوفى الانفس حين موتها) بيان النفس الإنسانية

قرله تعالى (إن في ذلك لآيات)

د د (أماتخذوامندوناللهشفعاه)

٢٨٤ د د (قل لله الشفاعة جميعاً)

۲۸۵ د د (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون

بالآخرة)

٢٨٦ قوله تعالى (ولو أن الذين ظلموا ما في الارض جميعاً ومثله معه)

٢٨٧ قوله تعالى (فإذا مس الإفسان صر) ۲۸۸ د د (ولکن أڪثر الناس لا يعلمون)

ىيان معنىالتخو بل المراد بقوله (إنما أو تيته على على عندي) قوله تمالى (قد قالها الذين من قبلهم)

د (ف أغنى عنهم ماكانوا یکسبون)

 د (أولم: 'وأأن الله يبسط الرزق لمن يها، ويقدر)

(تم الفهرست)

Market Company of the second

The state of the s

 $\mathbf{t}_{ij} = \frac{r_i}{t_i}$, $r \rightarrow z$